

भिक्षु विचार दर्शन

(तेरापथ दर्शन)

मुनि श्री तथमल

भिक्षु-विचार ग्रन्थावली

ग्रन्थ : १

भिक्षु-विचार दर्शन (तेरापंथ दर्शन)

मुनि श्री नथमल

श्री तेरापथ द्विशताब्दी-समारोह के अभिनन्दन में

प्रकाशक

साहित्य प्रकाशन समिति

(श्री जम श्वेताम्बर तेरापन्थी महात्म्या)

३, पोर्चुगीस पार्क स्ट्रीट,

कलकत्ता १



वर्ध-सहायक

श्रीमती मनोहर देवी

(एन वर्धपत्नी बयबल्लाळजी ठेठिया मोमासर निवासी)

ठि बामुर बाट एयर ट्रांसपोर्ट कम्पनी

२ घमबोवन मन्डिक सेन कलकत्ता



प्रबन्धन

१६६०

द्वितीयावृत्ति

१६६४



प्रति संख्या ;

प्र० सं० १५००

द्वि० सं० २२००



पुष्प संख्या

२१६



मूल्य

१५०



मुद्रक :

श्रीमानन्द सुराना

रेजिस्ट्रार कार्ट प्रेस

३१ बल्लुवा स्ट्रीट,

कलकत्ता-७

दो शब्द

इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का, जैसी कि आशा थी, अत्यन्त समावर हुआ । आचार्य भिक्षु के व्यक्तित्व और उनके विचारों के सह तक पहुँचने के लिये इस गर्मस्पर्शी पुस्तक का अध्ययन आवश्यक है । विद्वानों द्वारा पुस्तक अत्यन्त प्रशंसित हुई है ।

साहित्य प्रकाशन समिति ने माग को देख, यह दूसरा संस्करण निकाला है ।

इसके प्रकाशन का सारा अर्थ-भार श्रीमती मनोहर देवी (धर्मपत्नी स्व० जयचन्दलालजी सेठिया मोमासर निवासी) ने अपने स्वर्गीय पति की पुनीत स्मृति में डि० वेलूर घाट एयर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, २, रामलोचन मल्लिक लेन कलकत्ता ने वहन किया है । एतदर्थ वे अनेक धन्यवाद के पात्र हैं ।

दिनांक २ जनवरी १९६४

संयोजक

साहित्य प्रकाशन समिति
(जै० श्ये० तेरा० महासभा)

३ पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता-१

प्रकाशकीय

(प्रथम संस्करण)

तेरापय के आदि-ऋषि का वास्तविक नाम भीक्षुन है। 'मिक्षु' उसका लघुस्वरूप है। इसी नाम से वे अनेक कृतियों में सम्बोधित किये गये हैं। 'मिक्षु' शब्द से उनका गुण निष्पन्न संस्कृत सम्बोधन 'मिक्षु' हुआ। इस ग्रन्थ में ऋषि भीक्षुनजी के विचारों की पृष्ठभूमि और हार्द का संक्षिप्त, पर अत्यन्त मार्मिक विश्लेषण है।

इस महान् ऋषि का जन्म मारवाड के कटासिया ग्राम में स० १७८३ में हुआ। स० १८०८ में आचार्य रघुनाथजी के सम्प्रदाय में युक्ति हुए। ८ वर्ष उनके साथ रहने के पश्चात् स० १८१७ में उनसे अलग हुए और आषाढी पूर्णिमा स० १८१७ के दिन मेवाड़ के केलवा गाँव में स्वयं तई दीक्षा ली। यही दिन तेरापय के शिलान्यास का दिन कहा जा सकता है। आषाढी आषाढ शुक्ला १४, स० २०१७ के दिन तेरापय की स्थापना के दो सौ वर्ष पूरे होंगे। यह ग्रन्थ द्विजतावदी समारोह के अग्निनन्दन में प्रकाशित किया जा रहा है।

धर्म को अथाह जल-प्रवाह की उपमा दी जा सकती है जो अपने अजल प्रवाह में रजकणों के समूह को समेटता चला जाता है। विकास से नाम पर कहिए अथवा पुत्रवार्थ की हीनता के कारण कहिए—कालान्तर में धर्म-जैसी स्वच्छ चीज भी धूमिल हो जाती है।

ऋषि एक ऐसा महापुरुष था जिसने आगम के गूढों पर एक गम्भीर दृष्टि डाली और जैन-धर्म के स्वच्छ पटल पर बुरी तरह से आच्छादित रजकणों को दूर करने का भगीरथ प्रयत्न किया। क्रांति की प्रचण्ड किरणें बिखरीं, वे असह्य हुए, पर उन्होंने तिमिर में से अयोध्या का पथ प्रशस्त कर दिया।

'आगम-उत्थापक' उसका विरह हुआ और 'दया दान का उच्छेदक' पुण्य जो उसपर बहाये जाने लगे। 'शिरच्छेद' ही उसके लिए योग्य उपहार समझा जाता था। पर वह सौहृदपूर्ण इन सबके बीच अपनी साधना में अडिग रहा। बुराइनो पर गहरी चोटें उसने कीं। शुद्ध ज्ञान और श्रद्धा का आलोक उसने प्रदीप्त किया। 'आर्य साधना करे वही साधु'—इस सूक्त को उसने जीवन-प्रदीप के रूप में स्थिर किया।

यह एक द्रष्टा था, जिसने दूर तक देखा और वह तक देखा। दार्शनिक के रूप में यह इतना सुगम, सरल और स्पष्ट है कि वही अपना एक उदाहरण

है। पहलाई में वह उतना ही गम्भीर है जितना कि कोई भी बड़ा से बड़ा दार्शनिक।

उसकी जीवन-बाणी में अहिंसा का अमृत भरा हुआ है। 'छोटे-बड़े सबकी आत्मा को अपने समान समझो' 'अपने गुल के लिये दूसों के जीवन की कीमत को नगण्य मत समझो'—इस घोष का अनुसूचक हम कई सतावियों में वैसा बूझा नहीं हुआ।

उसके विचारों के बसेर में आज पंख निकल चके हैं। मगन बिहारी पत्नी की तरह उसके विचार चिन्तन-अणु के सिद्धि में उड़ान देने लगे हैं। उसके विचारों का सत्य आज अणु के प्रमुख विचारकों की विचारधारा में अनायास अङ्गुलि हो रहा है।

इस छोटे से ग्रन्थ में तत्त्वस्पर्शी प्रकाश है ऐसे ही महापुरुष के जीवन-मूर्तों के आधार में रही हुई विचारधारा और उत्कृष्टक बानी पर।

सिद्धक मुनि जितने गूढ़ हैं उतनी ही मुझा एक पङ्क्ति भी पाये हैं। उन्होंने भीष्मजी के विचारों का मर्म कर उसका नवनीत प्रस्तुत कर दिया है। गांधी में सागर भरने का प्रयत्न किया। 'आचार्य' सन्त भीष्मजी के बार यह दूसरी पुस्तक है जो इतना सुन्दर प्रकाश उनके विचारों पर डालती है। आचार्य की भीष्मजी को समझने में यह पुस्तक असाधारण रूप में सहायक हो पायेगी ऐसी आशा है।

ब्रिजलाली समारोह व्यवस्था समिति

१ पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता

दिनांक ४ मार्च १९९

श्रीचन्द्र रामपुरिया

व्यवस्थापक

साहित्य विभाग

आशीर्वचन

‘तेरापन्थ द्विशताब्दी के अभिनन्दन में साहित्य की सुन्दर साधना होगी चाहिए’—इस निर्णय के अनुसार जैन आगम-साहित्य की सजावट में हमारा साधु-सघ जुट गया। मूल आगमों का हिन्दी अनुवाद, टिप्पणियाँ तुलनात्मक टिप्पण, प्राकृत-शब्दकोष आदि विविध प्रकार के कार्य चालू हैं। इस अवसर पर ‘तेरापन्थ के आचार्यों के जीवन-चरित’, ‘साधु-साधियों की जीवनियाँ,’ आदि-आदि विषयक अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन भी हो रहा है।

बहुत दिनों से मेरा एक चिन्तन चल रहा था कि तेरापन्थ द्विशताब्दी के अवसर पर ‘आचार्य सन्त भीखनजी’ के जीवन का दार्शनिक रूप जनता के समक्ष आना चाहिए। मैंने यह विचार शिष्य मुनि नथमलजी से कहा। उन्होंने उसी दिन से इसकी रूप-रेखा अपने मन में तैयार कर ली और कलकत्ता-चातुर्मास के अन्तिम दिनों में मेरी इस भावना को मूर्तरूप देते हुए एक ग्रन्थ लिख डाला।

ग्रन्थ का नाम ‘मिक्षु-विचार दर्शन (तेरापन्थ-दर्शन)’ है। इसके सात अध्याय हैं—

- १—व्यक्तित्व की माँकी
- २—धर्म-क्रान्ति के बीज
- ३—साध्य-साधन के विविध पहलू
- ४—चिन्तन के निष्कर्ष
- ५—क्षीर-नीर
- ६—संघ व्यवस्था
- ७—अनुमति के महान् स्रोत

इन सातों अध्यायों में स्वामीजी के सिद्धान्तों, मन्त्राब्धों बिचारों एवं निष्कर्षों का खूब गहराई से प्रतिपादन किया गया है। लेखक की माया-शैली गम्भीर एवं दार्शनिक है, फिर भी स्वामीजी के विविध जीवन प्रसंगों का तुलनात्मक चिन्तन एवं जीवन के व्यावहारिक पक्ष को जिस सरलता से रखा है, उससे भाषा की अटिलता सुगमता में परिणत हो गई है।

वास्तव में ही यह मन्त्र-तेराप्यू-साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखेगा। मैं समझता हूँ कि ठीक मेरी भाषना के अनुरूप ही यह मन्त्र तैयार हुआ है। मेरा विश्वास है कि जहाँ यह बौद्धिक लोगों की ज्ञान-पिपासा को ज्वाला करेगा वहाँ स्वामीजी के सिद्धान्तों को सही समझने में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

अन्त में लेखक की लेखन-शक्ति चिन्तन-शक्ति और मनन-शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे यह मैं अन्तःकरण से कामना करता हूँ।

राजछद्देसर (राजस्थान) }
 दि. घं० २ १६ फाल्गुन इ. १४ }

आचार्य तुलसी

भूमिका

काव्य-रचना, व्याकरण, न्यायशास्त्र, सिद्धान्त, बीज-शास्त्र, ज्योतिष-विद्या में निपुण अनेक आचार्य होते हैं, किन्तु चारित्र में निपुण हों वैसे आचार्य बिरले ही होते हैं।^१

आचार्य भिक्षु उन बिरले आचार्यों में थे। उन्होंने चारित्र-शुद्धि को उतना महत्त्व दिया जितना देना चाहिए। ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन तीनों की आराधना ही मुक्ति का मार्ग है। परन्तु परिस्थितिवश किसी एक को प्रधान और दूसरों को शौण करने की स्थिति आ जाती है। आचार्य भिक्षु ने ऐसा नहीं किया। वे जीवन-भर ज्ञान की आराधना में निरत रहे और उनका चारित्र-शुद्धि का घोषज्ञान-शून्य नहीं था।

जैन परम्परा में चारित्रिक शिथिलता का पहला सूत्रपात आर्य सुहस्ती के समय में होता है। उसका कारण राज्याश्रय बना।

सम्राट् सम्प्रति के सकेतानुसार सब लोग साधुओं को यथेष्ट भिक्षा देने लगे। भिक्षा की सुगमता देख महागिरि ने आर्य सुहस्ती से पूछा। यथेष्ट उत्तर न मिलने पर उन्होंने आचार्य सुहस्ती से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।^२

धर्मानन्द कोसम्बी ने बौद्ध-धर्म के पतन का एक कारण राज्याश्रय माना है। "श्रमण संस्कृति में जो दोष आए, उनका मुख्य कारण, उसे राज्याश्रय मिलना रहा होगा। बुद्ध ने अपनी छोटी जमींदारी छोड़कर संन्यास लिया और पैंतालिस वर्ष तक धर्म-प्रचार का काम किया। इस काल में महाराजों से उनका सम्बन्ध क्वचित् ही रहा।

"विजसार राजा ने बुद्ध का बड़ा सम्मान किया और उसे वैष्णवन दान में दिया, आदि जो कथाएँ विनय-महावग्ग में हैं, वे बिल्कुल कल्पित जान पड़ती हैं। कारण, सुत्तपिटक में उनके लिए कोई आधार नहीं मिलता। विजसार राजा

१—सूक्ति मुक्तावली ५०

केचित्काव्यकलाकलापकुशला केचित्च सङ्ग्रहणा,

केचित्कर्कषितकर्कतत्त्वनिपुणा केचित्च सैद्धान्तिका।

केचिन्निस्तुपवीजशास्त्रनिरता ज्योतिर्विदो भूय,

चारित्र्यकविलासवासभवना स्वत्या पुन सरय ॥

२—बृहत्सम सूक्ति ३० १

ज्वाला का बीर वह सब पत्थों के समानों से समान व्यवहार करता था। इस वृथा में उसने यदि कुछ तथा उनके सब को अपने बेजुबान में रहने की अनुमति दी हो तो इसमें कोई शिथिलता नहीं।^१

मिथीय सून का पाठ भी शायद इसी विद्या की ओर संकेत करता है।

पंडित बेचरबासजी का मत है— 'पीर' तपस्वी भगवान् महावीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बू स्वामी तक ही जैन मुनियों का यथोपदिष्ट आचार रहा उसके बाद ही जान पड़ता है कि कुछ जैन के अतिशय लोकप्रिय मध्यम मार्ग का जल पर प्रभाव पड़ने लगा। धीरे-धीरे तो शायद जैन-धर्म के प्रसार की भावना है ही वे बौद्ध साधुओं जैसी आचार की कूट कौतूहल परन्तु पीछे उसका उन्हें सम्भाव हो गया। इस तरह एक सन्निपात है भी उस सिधिलता बढ़ती गई जो जाने कबकर चेतना में परिणत हो गई।^२

नामूरान प्रेमी ने भी राजाओं द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा को चारित्र्य सिधिलता का एक कारण माना है। उन्होंने लिखा है— 'यह स्पष्ट हो करती है कि किसी समय सबके सब साधु आध्यात्मिक आचारों का पूर्णरूप से पालन करते होते फिर भी धीरे-धीरे लोगों की राजाओं के साधुओं में आध्यात्मिक आचारों के पालन का अधिक से अधिक आग्रह था। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया साधु संख्या बढ़ती गई और मिला मिला आचार विचार वाले विभिन्न देशों में फैलती गई जिनमें और राजाओं द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा पाती गई वहीं-वहीं उसमें सिधिलता आती गई और लोगों की सम्प्रदायों में सिधिलताचारी साधुओं की संख्या बढ़ती गई।

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण रहे हैं जैसे —

(१) दुर्मित

(२) लोक-संघर्ष

(३) मत्त-तन्त्र धृति-प्रयोग आदि

१—भारतीय संस्कृति और आदिता पृ ६५ ६६ :

२—मिथीय संस्कृति ४ :

जे मिथु—१ १ राजा अलीकरी, अलीकरी, अलीकरी

१-६ राजाजयसिंह ७-९ अलीकरीसिंह १०-१९ अलीकरीसिंह

११ १५ अलीकरीसिंह १६ १८ अलीकरीसिंह अलीकरीसिंह अलीकरीसिंह

३—जैन साहित्य और इतिहास पृ ३ १ :

४—वही पृ ३ १

वीर-निर्वाण ८८२ (विक्रम सं० ४१२) में चैत्यवाग की स्थापना हुई ।^१ चारित्र-शिथिलता का प्रारम्भ पहले ही हो चुका था, किन्तु उसकी एक व्यवस्थित स्थापना इस ६ वीं शती में हुई । उस समय श्वेताम्बर मुनिगण दो भागों में विभक्त हो गये—(१) चैत्यवासी और (२) सुविहित या सविग्न-पाक्षिक । हरिभद्रसूरि ने चैत्यवासियों के शिथिलाचार का वर्णन 'सम्बोध प्रकरण' में करते हुए लिखा है—

‘ये कुसायु चैत्यो और मठो में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते हैं, देव-द्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन-मन्दिर और झालायें चिनवाते हैं, रङ्ग-विरङ्गे, मुगन्धित, धूपवामित बन्ध पहनते हैं, जिना नाय के बँसो के सदृश मिश्रियों के आगे गाते हैं, आर्यिकाओं द्वारा लाए गए पदाथ खाते हैं और तरह-तरह के उपकरण रखते हैं ।

“जल, फल फूल, आदि सच्चित्त द्रव्यों का उपभोग करते हैं, दो-तीन बार भोजन करते हैं और ताम्बूल, लवगादि भी खाते हैं ।

“ये मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं । ज्योतिषों में मिष्ट-आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिए पुण्यमद करते हैं और पूछने पर भी सत्य-धर्म नहीं बतलाते ।

“स्वयं श्रष्ट होते हुए भी दूसरों से आलोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं । स्नान करते, तेल लगाते, शृंगार करने और इत्र-फुलेल का उपयोग करते हैं ।

“अपने हीनाचारी मृतक गुरुओं की दाह-भूमि पर स्नूप बनवाते हैं । स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों के गीत गाती हैं ।

“सारी रात सोते हैं, द्रव्य विक्रय करने हैं और प्रवचन के बहाने विफथाएँ किया करते हैं ।

“बेला बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को खरीदते हैं, भोले लोगों को ठगते हैं और जिन-प्रतिमाओं को भी बेचते-खरीदते हैं ।

“उच्चाटन करते हैं और बँदक, यत्र, मन्थ, गडा, ताबीज आदि में कुशल होते हैं ।

“ये सुविहित साधुओं के पास जाते हुए थावकों को रोकते हैं, शाप देने का भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और चेलों के लिए एक दूसरे से लड़ मरते हैं ।”^२

१—धर्मसागर कृत पट्टावली (वीरात् ८८२) चैत्यस्थिति

२—संबोध प्रकरण :

चेद्वयमदाह्वार्य पूयारभाद् निव्ववासित ।

देवादद्वयभोग जिण्हूरसालाह्वरण च ॥ ६१ ॥

को लोग इन ज्ञाष्ट बरिषो को भी मुनि मानते थे उनको सम्म करके भी हरिचरित्र कहते हैं—

‘कुल नासमर्थ भोष कहते हैं—‘कि यह भी तीर्थकरों का वेग है इसे नमस्कार करना चाहिए। बड़े विस्कार हो रहें। मैं अपने सिखसूत्र की पुकार किसके आगे बाकर कहूँ ?’

बौद्ध विजुओं में पीत्यवात बेसी पछिही परम्परा का प्रारम्भ सम्राट् अशोक के समय से होता है। यद्यपि महात्मा बुद्ध अपने सिद्ध बनाए गए बिहार में रहते थे किन्तु अशोक से पहले विजु-संघ की जो स्थिति थी वह बाद में नहीं रही। ‘अशोक के बाद यह स्थिति बरबारी। बौद्ध धर्म राज्याभिषिक्त बना। राज्याभ्य प्राप्त करने का प्रयत्न प्रथमतः बौद्धों ने किया था बीनो ने, वह नहीं कहा जा सकता। यदि वह सच माना जाए की कनकसूत यौन बीन का तो कहना पड़ेगा कि राज्याभ्य प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न बीनो ने किया। पर यह प्रसन्न बहुत महत्त्व का नहीं है। इतना सच है कि अशोक के बाद बौद्ध और बीन दोनों ही पंथों ने राज्याभ्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया।

‘अशोक के शिष्याकेसरी में इसके सिद्ध कोई आचार नहीं मिलता कि अशोक को बुद्धोपासक बनाने का किसी बौद्ध साधु ने प्रयत्न किया। पर यह

कस्याद विविहव्याहै अहसिबसहाई पूरपासाह।

परिहृय्य कस्य मयी तं गच्छं भूजुममुहं ॥ ४६ ॥

अनस्मिन्बसहा ह्य पुरभी मावति कस्य ममिस्मयं।

कस्य बवाप्सवर्त्तं मयंति आर्द्धं सयं दिति ॥ ४७ ॥

संविहि माहात्म्यं कस्यकसुमुगाह सत्य सन्निवर्त्तं।

मिन्नं बुटिपारं मोक्ष विगम्यमपाह सौवर्त्तं ॥ ४८ ॥

कस्याहैव बोद्धस निमित्तोतिगिष्मर्त्तं भोगाह।

मिच्छतास्येवं नीवात्त वि पावसाहिर्द्धं ॥ ४९ ॥

मयकिन्न मिच्छतास्येवं मयकनात्तं मिच्छतामे।

गिहपुरभी भोगापयकस्यैव कस्यह्यह ॥ ५० ॥

बत्थोवगम्यसाह ह्यं विवनिस्सएल संगहिर्द्धं।

मिहि गेहिंयि बजेसि स विविन्नो जात्त न ह्य सुविद्धो ॥ ५१ ॥

मिहिपुरभी सम्मयं करीत्तं कज्जीणमेव ह्यसंति।

सौसाहपात्तं कज्जे कस्यविवात्तं उहरेत्ति ॥ ५२ ॥

कि बहुला यमिणं वात्तं स ह्यसि रयमिजा।

हस्यार्त्तं उव एव विराहया सन्तापवहा ॥ ५३ ॥

१—संशोध प्रकरण :

वात्तं बरंति एव बसो सित्त्वन्नात्त एत्तो वि।

कमनिजो विद्धो अहो सिरसं कस्य पुत्तमिमा ॥ ५४ ॥

वात भी विशेष महत्त्व की नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध बनने के बाद उसने अनेक विहार बनवाए और ऐसी व्यवस्था की कि हजारों भिक्षुओं का निर्वाह सुलभपूर्वक होता रहे। दन्तकथा तो यह है कि अशोक ने चौरासी हजार विहार बनवाए, पर इसमें तथ्य इतना ही जान पड़ता है कि अशोक का अनुकरण कर उसकी प्रजा ने और आस-पास के राजाओं ने हजारों विहार बनवाए और उनकी सख्या अस्सी-नब्बे हजार तक पहुँची।

“अशोक राजा के इस कार्य से बौद्ध भिक्षु-संघ परिग्रहवान् बना। भिक्षु की निजी संपत्ति तो केवल तीन चीवर और एक भिक्षा-पात्र भर थी। पर संघ के लिए रहने की एकाग्र जगह लेने की अनुमति बुद्ध-काल से ही थी। उस जगह पर मालिकी गृहस्थ की होती थी और वही उसकी भरण-पान करवाता था। भिक्षु-संघ इन स्थानों में केवल चातुर्मास-भर रहता और शेष आठ महीने प्रवास करता हुआ लोगों को उपदेश दिया करता था। चातुर्मास के अतिरिक्त यदि भिक्षु-संघ किसी स्थान पर अधिक दिन रह जाता था, तो लोग उसकी टीका-टिप्पणी करने लगते थे। पर अशोक-काल के बाद यह परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। बड़े-बड़े विहार बन गए और उनमें भिक्षु स्थायी रूप से रहने लगे।”^१

आचार्य भिक्षु ने (वि० १६वीं शती में) अपने समय की स्थिति का जो चित्र खींचा है, वह (वि० ८-९ वीं शती के) हरिभद्रसूरि से बहुत भिन्न नहीं है। वे लिखते हैं—

१—आज के साधु अपने लिए बनाए हुए स्थानकों में रहते हैं।^२

२—पुस्तक, पन्ने, उपाश्रय को मोल लिवाते हैं।^३

३—दूसरों की निन्दा में रत रहते हैं।^४

१—भारतीय संस्कृति और इतिहास पृ० ६६ ६७

२—आचार टी चौपड़े १ २

आभाकर्मी धानक में रहे तो, ते पाडे चारित में भेद जी।

नशीत रे दशमें उदये, चार महीना रो छेद जी॥

३—वही १ ७

पुस्तक पातर उपाश्रादिक, लिबरावे ले ले नाम जी।

आछा भूँडा कहि मोल बतावे, ते करे ग्रहस्थ को काम जी॥

४—वही १ १७

पर निंदा में राता माता, चित्त में नहीं सतोष जी।

बीर फछो दसमां अंग में, तिण वचन में तेरे दोष जी॥

- ४—एहस्प को ऐसी प्रतिष्ठा दिलाते हैं कि तु पीशा से तो मेरे पास सेना और
फिरी के पास नहीं ।^१
५—बेलों को खरीदते हैं ।^२
६—पुस्तकों का प्रतिक्षण नहीं करते ।^३
७—एहस्प के साथ समाचार भेजते हैं ।^४
८—मर्मादा से अधिक बदन रखते हैं ।^५
९—बर्मादा से अधिक घरस बाह्यार भेते हैं ।^६

१—आचारी टी बीपई : १ १८ १९

दिखा से तो भी आगे सीखे ओर कमें से पाक भी ।
कुल एहसो सुंघे कराते ए ओरें डंभी पास भी ॥
ए बंभा की ममता मने एहस्प सुं मेकन पास भी ।
मसीत री बोसे उहेसे कड कडो निबलन भी ॥

२—बही : १ २९ २४

केक करन टी कमलठ डंभी पास बोहत बलन भी ।
सासे बीबां फिरे एहस्प में बडे रोका राम करन भी ॥
विनेक निक्कलें सँग पहारा, मेको करे आहार भी ।
सामग्री में काम बंधाते, फिर फिर करे कुनार भी ॥
बनोम में दिखा बीबी से, ममलत टी बलन बार भी ।
मसीत टी कंड मूक न मान्यों से निठल हुवा बैधर भी ॥

३—बही १ २५

मिन बडबेया पुस्तक राखे, बडे कमें बीबां ए पास भी ।
बडे कुलुआ कपडे माकन मिन बांधी मंभी पास भी ॥

४—बही : १ २७-२८

एहस्प में सासे कमें उरिसो तो मेकने हुयो संमीप भी ।
ठिन्ने साधु किम करवी से आधो जोय में रोय भी ॥
समाचार निगरा सुन कहि कहि घाली कर एही कुमन भी ।
अगल निबाने करे आगला परहन पीए बलन भी ॥

५—बही १ ४१-४२

कमल में बीबी मरवाहा, बीबा पैवा बलन भी ।
इकिरो राखे बीबकड जोखे, बडे बीके सुगलन भी ॥
कमलन में इकिरा राखे, ठिन्नीतो बीबी बलन भी ।
मसीत री सोल में उहेसे, बीमसी बाणित जान भी ॥

६—बही १ ३८

सरस आहार के मिन मरवाहा तो बडे बेही टी जोय भी ।
अचमनी प्रकल करे मिन कुलुआ सावा जोय भी ॥

- १०—जीमनवारो में गोचरी जाते हैं ।^१
 ११—बेला-बेली बनाने के लिये आसुर हो रहे हैं । इन्हें मम्प्रदाय चलाने से मतलब है, साधुपन से नहीं ।^२
 १२—साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को ज्यो-त्यो रोकने का यज्ञ करते हैं । उनके कुटुम्ब में कलह का बीज लगा देते हैं ।^३
 १३—आज वैराग्य घट रहा है, भेष बढ़ रहा है । हाथी का भार गधों पर सदा हुआ है । वे थक गए हैं और उन्होंने वह भार नीचे डाल दिया है ।^४

आचार-शिथिलता के विरुद्ध जैन-परम्परा में समय-समय पर क्रान्ति होती रही है । आर्य सुहस्ती, आर्य महागिरि के सावधान करने पर तत्काल सम्मूल गये ।^५ चैत्यवास की परम्परा के विरुद्ध सुविहित-मार्गी साधु बराबर जूझते रहे । हरिभद्रसूरि ने 'सुबोध प्रकरण' की रचना कर चैत्यवासियों के कर्तव्यों का विरोध किया । जिनबल्लभसूरि ने 'सघपट्टक' की रचना की और सुविहित-मार्ग को आगे बढ़ाने का यज्ञ किया । जिनपतिसूरि ने सघपट्टक पर ३ हजार श्लोक-प्रमाण टीका लिखी, जिसमें चैत्यवास का स्वरूप विस्तार से बताया । चैत्यवास के विरुद्ध यह अभियान सतत चालू रहा ।

विक्रम की सोलहवीं शती में लोकाशाह ने मूर्ति-पूजा के विरुद्ध एक विचार

१—आचार की चौपट • १ २०-२१

जीमणवार में बँहरण जाए, आ साधा री नहीं रीत जी ।
 घरज्यो आचारांग बृहतकल्प में, उत्तराधेन नसीत जी ॥
 आलस नहीं आरा में जाता, बले बेठी पात बसेष जी ।
 सरस आहार त्यागे भर पातः त्या लज्या छोडीले भेष जी ॥

२—वही • ३ ११

चेका चेली करण रा लोभिया रे, एकत मत बाँधन सू काम रे ।
 बिकला ने मूँड-मूँड भेला करे रे, दिराए ग्रहस्थ ना रोकल दाम रे ॥

३—वही x ३३-३४

केद आवे सुध साधा कर्ने, तो मतीवा नैं कहे आम् ।
 ये पर्णी राखो पर रा मनुष्य नैं, जावा मत दो ताम ॥
 फटे दरखण फरवा दो मती, बले सुणवा मत दो वांण ।
 बराए नैं क्यावो म्हा कर्ने, ॥ कुण्डु चरित पिछाण ॥

४—वही ६ २८

वैराग धव्यो नैं भेष चधियो, हाथ्या रो भार गधा लदियो ।
 थक गया वोफ दियो रालो, एहवा भेषवारी पांच में कालो ॥

५—बृहतकल्प चूर्ण, उद्देशक १, निशीथ चूर्ण उ० ८

क्रान्ति की। लोकाशाह की हुँदी में सिबिकाचार के प्रति स्पष्ट विरोह की भावना प्रकट रही है।

लोकाशाह ने अनुयायी को धिप्य बने वे चारित्र्य की आराधना में विशेष आग्रह रखा है।

वि. स. १५८२ में तपावन्धीय ज्ञानभूमिमछतूर ने चारित्र्य सिबिका को दूर करने का प्रयत्न किया। वे स्वयं उग्र-विहारी बने। उन्होंने १५८३ में एक ३३ सूत्रीय सैख-मन्त्र लिखा। उसके प्रमुख सूत्र हैं —

१—विहार पुत्र की आज्ञा से किया जाए।

२—बन्धन के विषय दूतों को सीखा न की जाए।

३—परिक्षा कर पुत्र के पाम निरूपूर्वक सीखा की जाए।

४—गृहस्थों से वेतन विहाकर पठितों के पाम न पडा जाय।

५—एक हजार श्लोक से अधिक 'लक्ष्मियों'—प्रतिनिधि करने वालों—से न सिखाया जाए।

आचार की सिबिका और उनके विरुद्ध क्रान्ति—यह कम निम्न-परम्परा में भी चलता रहा है। अद्वैतों की क्रिया वैयवस्थिकों से निराली-मुक्त है। वे भी उग्र विहार को बौद्ध मठवासी हो गए। एक ही स्वान में स्वाधीन्य से रहने लगे। उत्पिष्ट भोजन करने लगे। लोहे का वस्त्रधर रचना कपड़े के कुटे पहना मुवाहन—पाककी पर चरना आदि-आदि प्रवृत्तियाँ इनमें भर कर गई।^१ भिन्नभाषा चर्मरक्षिक आदि प्रवृत्ति रने गए। उनमें बौद्ध-आत्मवाचों की निर्मम हत्या की गई है।

१—१९९ श्लोक की हुँदी : सिद्धिस्त किया पू १५५

२—बैत साहित्य संशोधन कन्व ३ अंक ४ पू ३५९

३—सत्पदी (बेबी जैन हितवी भाग ७ अंक ९)

४—(क) विचारविचार : ४ ८५

बौद्धीमस्तका शान्ति स्थापना : विस्तृतपरम्परा।

विनयवा अनुप्रासार्ग न कुवात् सिद्धिस्त किया ॥

(ख) चर्मरक्षिक :

अस्त्युत्तमममतीनां दर्शने गान्धे भुते।

कुतेऽधीवास्तमममे भुममे अस्त्युत्तमे ॥ ३३ ॥

(घ) चर्मरक्षिक :

अस्त्युत्तमममतीनां दर्शने गान्धे भुते।

सेवा अर्थ ५ ११ प्रवृत्ति कान्ति पामान न चरचित ॥ ५९ ॥

पट् प्राभृत की टीका में भट्टारक श्रुतसागर ने लोकाशाह के अनुयायियों को जी-भर कोसा है और शासन-देवता की पूजा का निषेध करने वालों को चार्वाक, नास्तिक कहकर समर्थ नास्तिकों को सीख दी है कि वे उन्हें ताड़ना दें। उसमें उन्हें पाप नहीं होगा।^१

इस भट्टारक-पथ की प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप 'तेरहपथ' का उदय हुआ। विक्रम की सत्रहवीं शती (१६८३) में पंडित बनारसीदासजी ने भट्टारक-विरोधी मार्ग की नींव डाली। प्रारम्भ में इसका नाम वाराणसीय^२ या बनारसी मत जैसा रहा, किन्तु आगे चल इसका नाम तेरहपथ हो गया।

५० नाथूरामजी प्रेमी के अनुसार यह नाम श्वेताम्बर तेरापन्थ के उदय के पश्चात् प्रयुक्त होने लगा है—“तेरापन्थ नाम जब प्रचलित हो गया, तब भट्टारको का पुराना मार्ग बीसपन्थ कहलाने लगा। परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम कैसे पड़े और इन नामों का मूल्य क्या है। इनकी व्युत्पत्ति बतलाने वाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, जैसे 'तेरह प्रकार के चारित्र को जो पाले' वह—तेरापन्थी और 'हे भगवान् यह तेरापन्थ है' आदि, उनमें कोई तथ्य मालूम नहीं होता और न उनसे अक्षरलिप्यत पर कुछ प्रकाश ही पड़ता है।

“बहुत संभव है कि दूढ़को (स्थानकवासियों) में से निकले हुए तेरहपथियों के जैसा निन्दित बतलाने के लिए वे लोग जो भट्टारको को अपना गुह मानते थे तथा इनसे द्वेष रखते थे, इसके अनुगामियों को तेरापन्थी कहने लगे हों और धीरे-धीरे उनका दिया हुआ यह कब्जा 'टाइटल' पक्का हो गया हो, साथ ही वे स्वयं इनसे बड़े बीसपन्थी कहलाने लगे हों। यह अनुमान इसलिए भी ठीक जान पड़ता है कि इधर के लगभग सौ डेढ़-सौ वर्ष के ही साहित्य में तेरहपन्थ के उल्लेख मिलते हैं, पहले के नहीं।”^३

श्वेताम्बर-परम्परा में तेरापन्थ की स्थापना वि० संवत् १८१७ (आषाढी पूर्णिमा) में हुई। इसके प्रवर्तक थे आचार्य निधु। वे संवत् १८०८ में स्थानक-वासी सम्प्रदाय (जिसका आरम्भ लोकाशाह की परम्परा में हुआ) में दीक्षित हुए और १८१६ में उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर पृथक् हुए। उनकी दृष्टि में

१—पट् प्राभृत-मोक्ष प्राभृत टीका •

“उभय अष्टावेदितव्या ते लौका” (पृ० ३०५) “लौका पातकिल” (पृ० ३०५) “लौकास्तुमरकादौ पतन्ति” (पृ० ३०६) ते पापमूर्तय श्वेताम्बरामासा लोका-पकारकाय नामानो लौका” (पृ० ३०६) “शासन देवता न पूजनीया इत्यादि ये उत्सृज मन्वते ते मिथ्यादृष्ट्यश्चार्वाका नास्तिकास्ते। यदि कदाग्रह न मुञ्चन्ति तदा समर्थरास्तिकैरुपानद्धि गूयलिष्ठाभिर्मुखे ताडनीया, तत्र पाप नास्ति।”

२—मुक्ति प्रदीप १८

३—जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३६६-६७

उस समय वह सम्प्रदाय चारित्रिक शिक्षता से बाह्यगत हो गया था।
आचार्य मिथु ने जागमों का अध्ययन किया। तब उन्हें क्या कि जात्र हमारा
जात्रण सर्वथा जागमानुभूति नहीं है और शिक्षा-पक्ष भी विपरित है।^१
उनका अन्तर्गत अभी प्रारम्भिक चरण में था। राजनगर (मैदाह) के भावकों
ने उसमें तीव्रता का बी। आचार्य राजनगरी ने मिथु को जेना था उन
भावकों को समझाने के लिए और वे के आये उनकी समझ को अपनी समझ
का रूप देकर। मिथु की प्रतिभा पर आचार्य और भावक दोनों को सरोसा था।

आचार्य ने सोचा राजनगर के भावक छात्रों के आचार को लेकर समझ
है। उन्हें हर कोई नहीं समझा सकता। मिथु सुष्ठु प्रतिभा का मनी है। बड़ी
इन्हें समझ सकता है। आचार्य ने सारी बात समझा राजनगर जातुवीस के लिए
मिथु की सेवा।

मिथु केवल सात्मन ही नहीं ने व्यवहार-वदुता भी उनकी देवोड थी।
उन्होंने भावकों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। भावक निर्दोष थे।
वे छात्रों को इसीलिए बनना नहीं करते थे कि छात्र चरित्र शिक्षता का
सेवन कर रहे हैं। आचार्य मिथु की प्रतिभा और वैराग्य पर सरोसा करते थे।
प्रतिभा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है और वैराग्य का हृदय से। मिथुस हृदय से
जुझता है तथा उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है। मिथु का हृदय भी स्वच्छ
था और मस्तिष्क भी स्वच्छ। इसीलिए भावकों ने उनके परामर्श की अपेक्षा
नहीं की और वे छात्रों को बनाना करने लगे। किन्तु विश्वास का शोक विर
पर ऐसा कोई कम बात नहीं है। मिथु उस शोक से कष्ट हो गए। उनका
सात्मिक बल गया। उन्होंने प्रत्येक जागम को दो-दो बार पढ़ा।^२ भावक की
विभिन्न और छात्र-समाज के व्यवहारों में उन्हें स्पष्ट अन्तर बीना और वे इस

१—मिथु अष्ट रास्यन २ शोहा ६

सखा पिय छापी नहीं अस्तक नहीं आचार।

इस विष करे आशीर्षना पियहम्य शुभ सु अति प्यार॥

२—श्री : २.१२

भाप वैरागी बुद्धिगन्त को आपरी पछीत।

रिज कारण बन्या करी भाप अन्त में कहीत॥

३—श्री : ३ शोहा ५-६

बी ह्मारी काँहो अठे छली मय में बार।

शोप शोप बार सुजा लपी बाँध्या पर अति प्यार॥

सत्र विविध क्रिया करी गाड़ी मय में बार।

सम्बन्ध आरित मिथु नहीं प्यारी किनी विचार॥

खाई को घाटने के लिए आगे बढ़े। चानुमांस समाप्त हुआ। आचार्य के पास आए। परिस्थिति का संकेत आचार्य तक पहुँच चुका था।

भिक्षु के साथ टोकरजी, हरनाथजी, वीरभाणजी और भारीमलजी—ये चार साधु और थे। वापस आते समय ये दो भागों में विभक्त होकर आए। भिक्षु ने वीरभाणजी से कहा—“पहले पहुँच जाओ तो राजनगर की स्थिति की आचार्य के पास चर्चा न करना। मैं ही उसे समुचित ढंग से उनके सम्मुख उपस्थित कहूँगा।” किन्तु वीरभाणजी बात को पचा नहीं सके। वे पहले पहुँचे और राजनगर की घटना को भी आचार्य तक पहुँचा दिया। भिक्षु ने आचार्य के पास पहुँच कर सारा घटना-चक्र बदला हुआ पाया। उन्होंने परिस्थिति को समाला। आचार्य को प्रसन्न कर सारी स्थिति उनके सामने रखी। कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिला। भिक्षु ने उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।

जैन-परम्परा में एक नया सम्प्रदाय जन्म लेगा—यह कल्पना न आचार्य रघनाथजी को थी और न स्वयं भिक्षु को भी। यह कोई गुस्सा और शिष्यत्व का विवाद नहीं था।^१ भिक्षु के मन में रघनाथजी को गुरु और स्वयं को उनका शिष्य मानने की भावना नहीं होती तो वे दूसरा सम्प्रदाय खड़ा करने की बात सोचते। किन्तु वे ऐसा क्यों सोचते? आचार्य रघनाथजी से उन्हें बहुत स्नेह था। आचार्य रघनाथजी एक बड़े सम्प्रदाय के महान् नेता थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में भिक्षु का नाम लिखा जाता था।^२ फिर वे क्यों उनसे पृथक् होते? किन्तु भिक्षु के मन में और कोई भावना नहीं थी। वे केवल चारित्र्य-शुद्धि के लिये छटपटा रहे थे।^३ यही था उनका श्रेय और हसी की पूर्ति के लिए वे अपने आचार्य से खेद के साथ पृथक् हुए।

१—भिक्षु अश्व रसायन ४ १०

जो ये मानों हो सुत्र नीं बात,

तो येदज म्हरा नाथ।

गहिंतर ठीक लागे नहीं ॥

१—वही २ दोहा ९

पटधारक भिक्षु प्रगट, हृद आपस में हेत।

दतलै गुण विरतन्त हुबो, गुणज्यों सहू सचेत ॥

३—वही ४ ११-१३

मैं पर छोड़्यो हो आत्म तारण काम।

और नहीं परिणाम।

तिग स धार धार फेरे आपन ॥

बैन-परम्परा में अनेक सम्प्रदाय हैं पर समस्त तात्त्विक मतमेव बहुत कम हैं। अधिकांश सम्प्रदाय आचार विषयक मान्यताओं को लेकर स्थापित हुए हैं। ऐश कास की परिस्थिति से उत्पन्न विचार, जागमिक सुषों की व्याख्या में कवि-कवि मत्तमेव इतिमेव आदि-आदि कारण ही बैन धामु-संघ को अनेक भागों में विभक्त किए हुए हैं। राजनगर के भावकों ने जो प्रश्न उपस्थित किए, वे भी आचार विषयक थे। उन्होंने कहा—‘वर्तमान धामु दृष्टि (धामु के निमित्त बनाया हुआ) बाह्यार केने हैं दृष्टि स्वात्मको में एहे हैं वस्त्र-यात्र सम्बन्धी मयी-मयी का पावन नहीं करते बिना बाबा जिस तिस को मूढ़ केने हैं आदि-आदि आचरण धामु के प्रतिष्ठ हैं।’^१ जिस मान्यता और आचार दोनों में त्रुटि अनुभव कर रहे थे। उसी समय उन्हें यह प्रेरणा और मिली।

वस्त्र-यात्र के विषय में स्वैताम्बर और शिगम्बर परम्परा में मतमेव हैं किन्तु दृष्टि बाह्यार आदि के विषय में कोई मतमेव नहीं है। ऐकान्तिक दृष्टि से कोई भी बैन-मुनि यह नहीं कह सकता कि दृष्टि बाह्यार किया जा सकता है। दृष्टि स्वात्मको में एहा जा सकता है। किन्तु उस समय एक मानसिक परिवर्तन अवश्य हो गया था—‘जमी कुप्यम समय है पौनर्वा आरा है कस्मिन्न है। इस समय धामु के कठोर नियमों को नहीं लिखा जा सकता।’ इस बारबा ने धामु-संघ को विविधता की ओर मोड़ दिया।^२

बाप मावों हो स्वामी सत्रा की बात
छोड़ देवो फलपात
इकदिव परमम बावनी ॥
पूजा प्रदाया ही कही अन्नमयी वार
हृदयम अन्ना श्रीकार
निर्वन करो बाप एहो ॥

१—मिथु कथ रसावण : २, ८९

बाबावरमी-बावक आचरणा मोळ किया प्रसिद्धि।
अपि वस्त्र पात्र जन्म ही आ पिय वे बाप कीपी ॥
बाप बिनाइ कही सदा इच्छात्मिक अन्नमयी ॥
मे वन्दना करी निज रीत छु वे तो बाप्या होय ॥

२—वस्त्रवैशेषिक १, १८ मूलप्रार ६।३

३—मिथु कथ रसावण : ५, १५ १६

अन्नमयी इसकी कही है, सामक मिथु बात।
पुरो सावरनी नहीं पके रे कुलमन्त्र सावनात ॥
मिथु कथ इस मावियों है, सत्र आचारंग माव।
वीर्य माव इस मावसी है, दिवस हृदय व कथाव ॥

यह एक जटिल पहेली-सी लगती है कि किसे चारित्र्य-शुद्धि कहा जाए और किसे चारित्र्य-शिथिलता ? क्योंकि आगमिक व्याख्याओं और सूक्ष्म रहस्यों का पार पाना जलधि-तरण से भी अधिक श्रम-साध्य है ।

१—एक आचार्य ने एक कार्य को शिथिलाचार माना है, दूसरे ने नहीं माना । एक आचार्य ने एक प्रवृत्ति का खण्डन किया है, दूसरे ने उसका समर्थन किया है । हरिभद्रसूरि ने साधु को तीसरे पहर के अतिरिक्त गोचरी करने और बार-बार आहार करने को शिथिलाचार बताया है, किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसे अस्वीकार किया है ।^१

२—अनेक आचार्यों ने १४ उपकरणों से अधिक उपकरण रखना साधु के लिए निषिद्ध बतलाया है, किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसका खण्डन किया है ।^२

३—कई आचार्यों की मान्यता रही है कि साधु न लिखे और न चित्र बनाए । आचार्य भिक्षु ने इसका खण्डन किया है ।^३

४—हरिभद्रसूरि ने साज्वियों द्वारा लाया गया आहार लेने को शिथिलाचार कहा है, किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसे शिथिलाचार नहीं माना ।

५—कई आचार्यों ने साधुओं के लिए कविता करने का निषेध बतलाया है, आचार्य भिक्षु ने इसे मान्य नहीं किया ।^४

कही-कही रुढ़ियों में कठोर आचार और कठोर आचार में छिड़ की कल्पना हो जाती है । यद्यपि सामयिक विधि-निषेधों के आधार पर चारित्र्य की शुद्धि या शिथिलता का एकान्तिक निर्णय करना कठिन हो जाता है, फिर भी कुछ विषय ऐसे स्पष्ट होते हैं कि उनके आधार पर चारित्र्य की शुद्धि या शिथिलता का निर्णय करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती ।

आचार्य भिक्षु ने चारित्र्य-शिथिलता के जो विषय प्रस्तुत किए हैं उनमें कुछ विषय ऐसे हैं कि जो प्रचुर मात्रा में व्याप्त थे और जिनके कारण तत्कालीन साधु-समाज को चरित्र-शिथिलता से आक्रान्त कहा जा सकता है, कुछ ऐसे हैं, जो किसी-किसी साधु में मिलते होंगे । भिक्षु का दिशा-सूचक यत्र आगम थे । उन्हीं के सहारे से उन्होंने शुद्धाचार-अनाचार का निर्णय किया । उनका कहना था—“आगम और जिन-आज्ञा ही मेरे लिये प्रमाण हैं । वे ही मेरे आधार हैं ।” इनके सब निर्णय इसी कसौटी पर कसे हुए थे और इसीलिये अपने आप में शुद्ध थे ।

१—आचार्य री चौपड़ें ढाल १७

२—जिनाम्बा री चौढालियो उपकरण की ढाल

३—वही

४—आचार्य री चौपड़ें ढाल ६

तेरापन्थ की स्थापना युग की माँग थी। आचार्य मिथु के नेतृत्व में तेरह साधु एकत्रित हुए। किसी कवि ने नाम रख दिया तेरापन्थ।^१ वह आचार्य मिथु तक पहुँचा। उन्होंने जेजे—हे प्रभो यह तेरापन्थ इस रूप में स्वीकार किया और इसकी श्रेयान्तिक व्याख्या यह का—“जहाँ पाँच महाव्रत—अहिंसा सत्य अचर्म ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पाँच समिति—दीया चापा एषभा आवान निषेप उत्सर्ग और तीनवृत्ति—मन वचन शरीर—ये तेरह (राजस्थानी में तेरा) नियम पाँच बाटे हैं—यह तेरापन्थ है।

आचार्य मिथु ने १८१ बोक की व ३०६ बोक की हुमी में वर्तमान साधु समाज की आचार विधिछता का पुरा विवरण प्रस्तुत किया है। उस समय निम्न मान्यताएँ और क्रिया-कलाप प्रचलित हो गए थे—

१—भगवान् महावीर का भेष भी बननीय है।

२—इस समय कुछ साधुपन नहीं पाला जा सकता।

३—सठ और बसठ को पुच्छ-पृच्छ न मानना।

४—मिम धर्म की मान्यता—एक ही क्रिया में पुण्य और पाप दोनों का स्वीकार।

५—लौकिक दया और दान को लोकोत्तर दया और दान से पृच्छ न मानना।

६—चित्त कार्य के लिए भगवान् महावीर की आज्ञा नहीं है वहाँ धर्म मानना।

७—सोपचूर्ण आचार की स्थापना करना।

८—स्वास्ति स्वागत में रहना।

९—उद्दिष्ट आहार लेना।

१—मिथु जय रत्नमः। पृ. २३

साध साध हो मिथो की सती आप आपरी मत।

सुनयो रे शहर रा लोका ए तरापन्थी तैठ ॥

२—वही। पृ. ६-७

लोक बदै तरापन्थी मिथु संसरी भाये हो।

दे प्रभु ओ ठरी पन्थ दे और दाय म भाये हो ॥

मम भ्रम मिडाये हो सो ही तरापन्थ पाये हो।

बँच महात्मा पत्तता सुदि गुमति गुनये हो ॥

तीन गुन सीपी लये मत आत्म भाज हो।

चित्त ए तरा ही बाहरी हो ॥

- १०—साधु के निमित्त खरीदी वस्तुओं का उपयोग करना ।
 ११—नित्य प्रति एक घर से भोजन लेना ।
 १२—वस्त्र-पात्र का प्रतिलेखन करना ।
 १३—अभिभावकों की आज्ञा प्राप्त किए बिना गृहस्थ को दीक्षित करना ।
 १४—मर्यादा से अधिक वस्त्र-पात्र रखना ।
 १५—गृहस्थों से अपने लिए प्रतियों लिखवाना ।^१
 दन्ती विचारों और आचरणों की प्रतिक्रिया हुई और उसी का परिणाम
 तैरापन्य है ।^२

तैरापन्य का प्रारम्भ वि० १८१७ आषाढी पूर्णिमा से होता है । उसी दिन
 आचार्य भिक्षु ने नए सिर से व्रत ग्रहण किए ।^३ इस प्रकार उनकी दीक्षा के साथ
 ही तैरापन्य का सहज प्रवर्तन हुआ ।

महापुरुष का अन्तःकरण परमार्थ से परिपूर्ण होता है । वह जैसे अपना हित
 चाहता है, वैसे दूसरों का भी । आचार्य भिक्षु का जो श्रेयोभार्ग्य मिला, उसे उन्होंने
 दूसरों को भी दिखाना चाहा, पर नए के प्रति जो भावना होती है वही होती
 है । पुराने को जो विश्वास प्राप्त होता है, वह सहसा नए को नहीं होता । नई
 स्थिति में सर्वप्रथम विरोध का सामना करना पड़ता है । आचार्य भिक्षु का

१—१८१ बोल की हूँडी • बोल १२६

२—भिक्षु जहा रसायन २ दोहा १५

अल्प दिवस है आठरै, सिख्या सूत्र सिद्धान्त ।
 तीव्र बुद्धि भिक्षु तणी, सुखदाई शोभन्त ।
 विविध समय रस धाँचता, बारूँ कियो विचार ।
 अरिहन्त ध्वन आलोचता, ऐ असल नहीं अणगर ॥
 या थापिता धानक आदला, आधाकम्मी अजोग ।
 मौल लिया महि रहे, मित्य पिण्ड लिए तिरोग ॥
 पडिलेक्षा विण रहै फल्य, मोथ्या रा गल पेस ।
 विण आज्ञा दीक्षा दिये, विवेक विफल विशेष ॥
 अग्रि वस्त्र पात्र अधिक, मर्यादा उपरन्त ।
 दोष धारै जाण नैं, तिण सं ए नहीं सन्त ॥^४

३—वही : ८ ३-४

सम्बत आठरै सतरै समै, मु० गसाह लेखे पिछाण हो ।
 आषाढ सुदी पुनग दिने, मु० केलने दीक्षा कल्याण हो ॥
 अरिहन्त नी लेह आगन्या, मु० पचल्या पाप अठार हो ।
 सिद्ध साखे करी स्वाम जी, मु० लीचो संजम मार हो ॥

तेरापन्य गया था। उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए, वे गए थे। इससे उनका विरोध होने लगा। प्रतिदिन बढ़ते विरोध ने आचार्य मिथु की परिकल्पना को यह रूप दिया—'मेरे मन में कौन साधु होगा और कौन धावक-आविष्ठा? मुझे बाल्या का स्मरण करना है। दूसरे लोग मुझे न गुनना चाहें तो मैं अपने स्मरण में लूँ।'

कल्पना को मूर्त रूप मिला और आचार्य मिथु ने एकान्तर (एक दिन उपवास और एक दिन बाहर) और मन में आतापना केना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें समय तक यह मन चला। एक दिन विरपाक और परैहान्द दोनों साधु आए। उन्होंने प्रार्थना की—'गुरुदेव! तपस्या का बरतान हमें दे और आप बनला को प्रतिबोध दें।' यह तेरापन्य के विकास का पहला स्तर था। आचार्य मिथु ने उनकी प्रार्थना को सुना और फिर एक बार बनला को प्रतिबोध देना शुरू किया। यह प्रयत्न सफल हुआ। लोगों ने आचार्य मिथु को सुना।

बन क्रमशः तेरापन्य का बट-वृद्ध विस्तार पाने लगा।

आचार्य मिथु ने परिवर्तित स्थिति को देख अन्य मित्रों का धर्म शुरू किया।

१—मिथु अक्षर सारणः १ दोहा १-७

जब मिथु मन जाधियो कर ता कम किन्वाध।
मग मदी दिने बाम्बो अति पन लोग अजान॥
पर छोड़ी मुक्त मन मरी संवस नुन के सोय।
प्रारक से बसि आविष्ठा हुँता न दीसे कोब॥

२—बही : १ दोहा ८-९

एरही को आलोचना एकन्तर अन्धकार।
आतापन बसि बाहरी छाया छाये छार॥
बोधिदार उपवास बिल उपधि मदी लहु लंद।
अन्नापन छेदन मरी तर कर तब तावँत॥

३—बही १-१-७

ये बुद्धिमान पारी फिर बुद्धि मदी उगातिवा अधिधाय हो।
सनकारी न, जीव सेवा मदी निर्मल बनायी म्बाय हो॥
तारका का म्हे आत्म तारपी अधिध पौन मदी भीर हो।
आन लगे ये तारी भवने जायो बुद्धि मो और हो॥

४—बही : १ १

प्रष्ट मवाड से पूज्य ब्यागिका मुनि आचार्यी बोड हो।
अनुकम्पा दया दान है ऊपर बोड की पर बोड हो॥

साधु, साध्वी, ध्यावक, श्राविका चारो तीर्थ तेरापन्य को आधार मानकर चलने लगे। सारा कार्य स्थिर भाव में परिणत हुआ तब आचार्य भिक्षु ने वि० १८३२ में सध-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और पहला लेख-पत्र लिखा। इस प्रकार आचार-शुद्धि के अभियान की दृष्टि से तेरापन्य का उदय वि० १८१७ में हुआ। प्रचार की दृष्टि से उसका उदय मुनि-युगल की प्रार्थना के साथ-साथ हुआ। उसका विस्तार ग्रन्थ-निर्माण के साथ-साथ हुआ और उसका संगठित रूप लेख-पत्र के साथ वि० १८३२ में हुआ।

“साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसलिए जो सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है।” महात्मा गाँधी के इस विचार का उद्गम बहुत प्राचीन हो सकता है, किन्तु इसके विशाल प्रवाह आचार्य भिक्षु हैं।

आचार्य भिक्षु रहस्यमय पुरुष हैं। अनेक लोगों की धारणा है कि उन्होंने ऐसा कहा है, जो पहले कभी नहीं कहा गया। उनके विचारों में विश्वास न रखने वाले कहते हैं—“उन्होंने ऐसी मिथ्या धारणाएँ फैलाई हैं जो सब धर्मों से निराली हैं।” उनके विचारों में विश्वास रखने वाले कहते हैं—“उन्होंने वह आलोक दिया है, जो धर्म का वास्तविक रूप है।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अलौकिक पुरुष हैं। उनका तत्त्व-ज्ञान और उनकी व्याख्याएँ अलौकिक हैं। लौकिक-पुरुष साध्य की ओर जितना ध्यान देते हैं, उतना साधन की ओर नहीं देते। धर्म इसलिए अलौकिक है कि उसमें साधन का उतना ही महत्त्व है, जितना कि साध्य का। आचार्य भिक्षु ने यह सूत्र प्रस्तुत किया—“अहिंसा के साधन उसके अनुकूल हों तभी उसकी आराधना की जा सकती है, अन्यथा वह हिंसा में परिणत हो जाती है।”

इस सूत्र ने लोगों को कुछ चौंकाया। किन्तु इसकी व्याख्या ने तो जन-मानस को आन्दोलित ही कर दिया। आचार्य भिक्षु ने कहा—

१—कई लोग कहते हैं—“जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता। यदि मन के परिणाम अच्छे हों तो जीवों को मारने का पाप नहीं लगता।” पर जानबूझ कर जीवों को मारने वाले के मन का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है ?

१—हिन्दू स्वराज्य पृ० २२०

२—अतावत १२ ३४-३८

कई कहें जीवाँ नें मारधाँ बिनाँ, धर्म न हुवें ताम हो।

जीव मार्याँ रो पाप लगें नहीं, चोखा चाहीजे निअ परिणाम हो॥

कई कहें जीव मार्याँ बिनाँ, मित्र न हुवें छें ताम हो।

पिण जीव मारण री सानी फरे, ले ले परिणामो रो नाम हो॥

२—जहाँ दया है वहाँ 'जीव-जप किए बिना बर्म नहीं होता' यह सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता ।

३—जीव-जप होता है वह जीव की पुण्यता है किन्तु उसे बर्म का रूप देना कि 'हिंसा किए बिना बर्म नहीं होता' सिद्धान्त बोधपूर्ण है ।

४—एक जीव को मार कर दूसरे जीव की रक्षा करना बर्म नहीं है । बर्म यह है कि जवर्मी को समझा-बुझा कर बर्मी बनाया जाए ।^१

५—जीवों को मार कर जीवों का पोषण करना औन्निक-मार्ग है । उसमें जो बर्म बताते हैं वे पूरे मूढ़ और अज्ञानी हैं ।^२

६—कई लोग कहते हैं—'दया छाकर जीवों को मारने में बर्म और पाप दोनों होते हैं ।' किन्तु पाप करने से बर्म नहीं होता और बर्म करने में पाप नहीं होता । एक करणी में दोनों नहीं हो सकते ।^३

७—पाप और बर्म की करणी विन्म विन्म है ।^४

कई बर्म में मिथ्य कथा अभी छ काव रो करें समझाव हो ।

तिन्यु बोझा परिणाम सिद्धा बर्मी पर जीवां रा मूर्खों के प्राण हो ॥

कोई जीव कथाओं के देखना भोला बर्मी के परिणाम हो ।

कई बर्म में मिथ्य कथें नहीं जीव कथायां दिन तांम हो ॥

जीव ध्यान रा परिणाम हैं मति भुग कथाक्य रा पिय दोटा परिणाम हो ।

बूढ़ी भोला में ग्राहों भय में के के परिणामों रो बर्म हो ॥

१—अनुसूया ५.५ :

जोर हिंसक में कुलीकीवा जरि ताई रे बीबी सायां लपेटे ।

स्वनिं सावध रा निरुध बीया, एखो के हो निर दया बर्म रेव ॥

२—वही ५.२५ :

बीवां में मारे जीवां ने पोयें ते तो मारण संसार भों बांधी जी ।

स्निग्ध महि साध कम कथाओं ते पूरा के मूढ़ बर्मीयो जी ॥

३—किन्नु बीपई ३ सुहा १

कई दया भांन में जीव मारीयां हुयें के बर्म में पाप ।

ए करम लरे पंच कादीरो मगलत बन्ध उबाप ॥

४—वही ३ सुहा ३ :

पाप बीवां बर्मी न बीपमें, बर्म बी पाप न होव ।

एक करणी में बीव न बीपमें ए संध्य म बांधी बीव ॥

५—मताम ११ ३२ :

मूल में पाप बर्म दोनू कहि कहि, बर्मा लीकां में विनोवा रे ।

बसे स्निग्ध विनयी बीवा रा हुंता बर्मी तो बाण्य बीवा रे ॥

८—अव्रत का सेवन करना, कराना और अव्रत-सेवन का अनुमोदन करना पाप है ।^१

९—व्रत का सेवन करना, कराना और व्रत-सेवन का अनुमोदन करना धर्म है ।

१०—सम्यग्-दृष्टि लौकिक और लोकोत्तर मार्ग को भिन्न-भिन्न मानता है ।^२

११—धर्म त्याग में है, भोग में नहीं ।

१२—धर्म हृदय-परिवर्तन में है, बलात्कार में नहीं ।

१३—असत्यता के जीने की इच्छा करना राग है ।

१४—उसके मरने की इच्छा करना द्वेष है ।

१५—उसके सत्यता होने की इच्छा करना धर्म है ।

ये सिद्धान्त नए नहीं थे । आचार्य भिक्षु ने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई नया मार्ग ढूँढा है । उन्होंने यही कहा—“मैंने भगवान् महावीर की वाणी को जनता के सम्मुख यथार्थरूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है ।” यह बहुत बड़ा सत्य है । दुनियाँ में नया तत्त्व कोई है भी नहीं । जो है वह पुराना है, बहुत पुराना है । नये का अर्थ है पुराने को प्रकाश में लाना । जो आलोक बनकर पुराने को प्रकाशित करता है, वही नव-निर्माता है । ससार के जितने भी नव-निर्माता हुए हैं, उन्होंने यही किया है—आलोक बनकर प्राचीन को नवीन बनाया है । महात्मा गाँधी ने अपने अहिंसक प्रयोगों के सम्बन्ध में लिखा है—“मैं कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता । मैं बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश डालने का दावा अवश्य करता हूँ ।^३ मैंने पहला मौलिक सत्याग्रही होने का दावा कभी नहीं किया । जिसका मैंने दावा किया है, वह है उस सिद्धान्त का लगभग सार्वभौम पैमाने पर उपयोग ।”^४

पुराना सत्य जब नया बनकर आता है तब विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं । आचार्य भिक्षु ने जिस सत्य को प्रकाशित किया, वह नया नहीं है, प्राचीन

१—मिन्हव चौपई २५ .

इवित्त सेबायां सेवीयां भलो जाणीयां, तीनूँइ करणां पाप हो ।

एहवो भगवत्त वचन उथाप नैं, कीची छैं मिश्ररी थाप हो ॥

२—अणुक्रम्या ११ ५०

कहि कहि नैं कितरोंएक कळ, संसार तथा उपगार अनेक ।

भ्यांन दरसन चारित नैं तप विनां, मोष तणों उपगार नहीं छैं एक ॥

३—यंग इण्डिया, भाग १, पृ० ५६७

४—वही भाग ३, पृ० ३६७

आचार्यों ने इसे प्रकाशित किया है। किन्तु यह गया इसलिए कफ़ता है कि आचार्य मिथु ने जिस व्याख्यित रूप से इसे सैद्धांतिक रूप दिया है उस रूप में अन्य आचार्यों ने सैद्धांतिक रूप नहीं दिया। यह स्पष्ट दृष्टियों में कहा जा सकता है कि किसी भी एक आचार्य ने ये सारी बातें नहीं कही। विहीन रूप में ही तो आचार्य वर्मवासपणी ने लिखा है—

“जो रूप और नियम में धुस्मिष्ठ है उनका भीमा भी बन्धा है। और मरणा भी बन्धा है। वे भीक्षित रहकर धुनों का भजन करते हैं और मरकर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं।”^१

“जो पाप-कर्म करने वाले हैं उनका भीमा भी बन्धा नहीं है और मरणा भी बन्धा नहीं है। वे भीक्षित रहकर वेर की धृष्टि करते हैं और मरकर बन्धकार में जा गिरते हैं।

आचार्य मिन्सेन ने लिखा है—

“अर्थ और काम से सुख नहीं होता क्योंकि वे संसार को बढ़ाने वाले हैं। जो धर्म साधन की उत्पत्ति करता है उस धर्म से भी सुख नहीं होता। प्रधान सुख उससे होता है जो निःसाधन धर्म है।”^२

कुछ व्यक्ति कहते हैं—आचार्य मिथु ने धर्म को औक्तिक और ओकोत्तर के भेदों में विभक्त कर जीवन के टुकड़े कर दिये हैं। इस आरोप को हम बस्तीकार नहीं करते और साथ-साथ हम यह भी स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते कि जीवन को टुकड़ों में बाँट दिया कोई रह भी नहीं सकता। भक्तानु महावीर ने निन्द-स्वस्था में धर्म को औक्तिक-ओकोत्तर भागों में विभक्त किया है।

महात्मा बुद्ध ने कहा—

“मिथुनो मे ही बात है।

“कौन से दो ?

१—उपदेसमात्रा स्तोत्र ४४३।

तृणनिर्मममुद्रिमात्रा बन्धनं भीषितं वि मरुतं पि।

भीषितंऽऽजयति पुना मवाऽपि पुन समर्थं भति ॥

२—वही स्तोत्र ४४४।

आहिं मरुतं न आहिं भीषितं वातकम्पकारीणं।

तमसस्मि पठति भवा, धिरं बह्वति भीषिता ॥

३—उत्तरपुष्प पर्व ५११-१११।

न तावदर्थमात्रां तुल्यं संसारवर्णनात्।

वास्तुप्राप्ति मे धर्मात् वस्त्वात् तावदर्थमात्रं न

निःसाधनोत्पत्तिर्मात्रं सुखमनुत्तमम्।

इत्युक्तं विनोदोऽयं विरक्तमात्रता ॥

“भौतिक-दान तथा धर्म-दान ।” “भिक्षुओ, ये दो दान हैं । भिक्षुओ, इन दोनों दानों में धर्म-दान श्रेष्ठ है ।”^१

“भिक्षुओ, ये दो सविभाग (वितरण) है ।”

“कौन से दो ?”

“भौतिक-सविभाग तथा धार्मिक-सविभाग ।” “भिक्षुओ, ये दो सविभाग है । भिक्षुओ, इन दोनों सविभागों में धार्मिक-सविभाग श्रेष्ठ है ।”^२

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“लौकिक-सुख तथा लोकोत्तर-सुख ।” “भिक्षुओ, ये दो सुख हैं । भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में लोकोत्तर-सुख श्रेष्ठ है ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“साम्प्रव-सुख तथा अनाम्रव-सुख ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।” “भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में अनाम्रव-सुख श्रेष्ठ है ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“भौतिक-सुख तथा अभौतिक-सुख ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।” “भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में अभौतिक-सुख श्रेष्ठ है ।”^३

आचार्य धर्मदासगणी का अभिमत है—“तीर्थंकर भगवान् बलात् हाथ पकड़कर किसी को हित में प्रवृत्त और अहित से निवृत्त नहीं करते ।^४ वे उपदेश देते हैं । उत्पथ पर चलने से होने वाले परिणामों का ज्ञान देते हैं । उसे जो सुनता है, वह मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी स्वामी होता है ।”^५

आचार्य भिक्षु ने जो कहा, वह उनके पस्चात् भी कहा गया है । महात्मा

१—अंगुत्तर निकाय प्रथम भाग, पृ० ९४

२—वही पृ० ९५

३—वही पृ० ८२

४—उपदेशमाला श्लोक ४४८

अरिहता भगवतो, अहिरं व हिरं व न वि इह किञ्चि ।

पारति कारवति य, धित्तूण अणं बला इत्ये ॥

५—वही श्लोक ४४९

उवएरा पुण स दित्ति, जेण चरिएण कित्तिनिलयार्ण ।

देवाण वि वुत्ति पट्ठ, किमंग पुण मणुअमितार्ण ॥

गौरी ने अहिंसा के ऐसे बनेक लक्ष्यो को प्रकाशित किया है, जिसका आधार मिथु के अभिमत से सहज सम्बन्ध है। उन्होंने किया है—

१—यह पदार्थ है कि मैंने भावना को प्राधान्य दिया है। किन्तु अकेली भावना से अहिंसा सिद्ध नहीं हो सकती। यह सच है कि अहिंसा की परीक्षा क्रम में भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी भावना से ही अहिंसा न मानी जाएगी। भावना का माप भी कार्य पर से ही निकालना पड़ता है। और वहाँ स्वार्थ के बल होकर हिंसा की गई है वहाँ भावना चाहे कितनी ही ऊँची क्यों न हो वो भी स्वार्थमय हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। इसके अन्ते जो आदमी मन में बैर भाव रखता है किन्तु जाचारी से उसे काम में नहीं ला सकता उसे बैरी के प्रति अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसको भावना में बैर दिया हुआ है। इसलिए अहिंसा का माप निकालने में भावना और कार्य दोनों की परीक्षा करनी होती है।^१

२—वर्म संघम में है स्वच्छन्दता में नहीं। जो अनुप्य वास्तव की ही हुई छूट से काम नहीं उठाता वह कार्यवाह का पात्र है। संघम की कोई समीक्षा नहीं।

संघम का स्वागत दुनियाँ के तमाम धारण करने हैं। स्वच्छन्दता के विषय में छात्रों में भारी मतभेद है। समझोत सब बबह एक ही प्रकार का होता है। दूसरे लोग अग्रिम हैं। अहिंसा और सत्य—ये सब वर्गों के समझोत हैं। जो आचार इस कमीटी पर न उतरे वह स्वागत्य है। इसमें किसी को खंका करने की आवश्यकता नहीं। जबूरे आचार की इजाजत चाहे हो। अहिंसा-वर्म का पालन करने वाला निरन्तर आत्मिक बढ़कर अपने हृदय-बल को बढ़ावे और प्राप्त छूटों के शेष को संकुचित कछा बाध। जोन हरमिज वर्म नहीं। संसार का आत्मन्य स्वाम ही मोक्ष प्राप्ति है।

३—कैलिज उसके यह वर्म नहीं निकाल सकते कि पीताजी में हिंसा का ही प्रतिपादन किया गया है। यह वर्म निराकला उल्ला ही अनुचित है जिसका यह कहना कि पीर-व्यापार के लिए कुछ हिंसा अनिवार्य है और इसमें हिंसा ही वर्म है। मूलमर्षी इन हिंसाय पीर से अचरीरी होने वा अचरीन् मोक्ष वा ही वर्म सिनाता है।^२

४—जिने भव लगता है जो सबह करता है जो विषय में रह है वह

१—अहिंसा प्रथम भाग पृ. ११५

२—वही पृ. १२

३—वही पृ. ४१-४२

अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा । लेकिन उसका वह धर्म नहीं है । धर्म तो एक ही है । अहिंसा के मानी है मोक्ष और मोक्ष सत्यनारायण का साक्षात्कार है ।^१

५—सिद्धान्त को ढूँढने में कोई मुश्किल नहीं होती है । उसका केवल अमल करने में ही सभी मुश्किलें आ पड़ती हैं । इसलिए सिद्धान्त तो हम विषय में पूर्ण हैं । उनका अमल करने वाले हम मनुष्य अपूर्ण हैं । अपूर्ण के द्वारा पूर्ण का अमल होना अशक्य होने के कारण, प्रतिक्षण सिद्धान्त के उल्लंघन की नई मर्यादा ठीक करनी पड़ती है । इससे हिन्दू-शास्त्र में कह दिया गया है कि यज्ञार्थ की हुई हिंसा, हिंसा नहीं होती । यह अपूर्ण सत्य है । हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा-मात्र पाप है । किन्तु जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है, उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता । इसलिए यज्ञार्थ की गई हिंसा का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य-कर्म मानता है ।^२

६—लेकिन जिस प्रकार लौकिक राजा के कानून में अपराधी अज्ञान के कारण दण्ड से बचता नहीं है, वही हाल अलौकिक राजा के नियमों का भी है ।^३

७—मैं छोटे-से-छोटे सजीव प्राणी को मारने के उतना ही विरुद्ध हूँ, जितना लड़ाई के । किन्तु मैं निरन्तर ऐसे जीवों के प्राण इस आशा में लिए चला जाता हूँ कि किसी दिन भूमि में यह योग्यता आ जाएगी कि मुझे यह हत्या न करनी पड़े । यह सब होते रहने पर भी अहिंसा का हिमायती होने का गैरा धावा सही होने के लिए यह परमावश्यक है कि मैं इसके लिए सक्षमुच में जी-जान से औरजविराम प्रयत्न करता रहूँ । मोक्ष अथवा सखरीरी अस्तित्व की आवश्यकता से मुक्ति की कल्पना का आधार है, सपूर्णता को पहुँचे हुए पूर्ण अहिंसक स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता । सम्पत्ति-मात्र के कारण कुछ न कुछ हिंसा करनी पड़ती है । शरीररूपी सम्पत्ति की रक्षा के लिए भी चाहे जितनी थोड़ी, किन्तु हिंसा करनी ही पड़ती है ।^४

श्रद्धा के आलोक में जो सत्य उपलब्ध होता है, वह बुद्धि या तर्क-वाद के आलोक में नहीं होता । महात्मा गाँधी के पास श्रद्धा का अमित बल था । वे ईश्वर के प्रति अत्यन्त श्रद्धाशील थे । उनका ईश्वर था सत्य । आचार्य भिक्षु भी भगवान् के प्रति श्रद्धालु थे । उनका भगवान् था सयम ।

जो सत्य है वही सयम है और जो सयम है वही सत्य है ।

१—अहिंसा, प्रथम भाग, पृ० ४२

२—वही पृ० ५३

३—वही पृ० ६१

४—वही पृ० ९८

भगवान् महावीर की भाषा में— 'बो सम्यक है बही मौन है और बो मौन है बही सम्यक है ।'^१ भगवान् महावीर संयम के प्रतीक थे । उन्होंने बही कार्य करने की आज्ञा दी जिसमें संयम था । उनकी आज्ञा और संयम में कोई भेद नहीं है । उनकी आज्ञा है बही संयम है और बो संयम है बही उनकी आज्ञा है ।

धर्मशास्त्रणी ने लिखा है— 'भगवान् की आज्ञा से ही चारित्र्य की आराधना की जाती है । उसका भंग करने पर क्या भय नहीं होता ? जो आज्ञा का अतिक्रमण करता है वह सेव कार्य जिसकी आज्ञा हैं करेगा ?'

आचार्य मिथु ने आज्ञा को व्यावहारिक रूप दिया । उनके संयम का केन्द्र बिन्दु आज्ञा है । उनकी भाषा में आज्ञा की आराधना संयम की आराधना है और उसकी विराधना संयम की विराधना है । उनका संगठन विस्व के सभी संयमों से संविधाकी है । उसका सक्ति-स्रोत है आचार । आचार्य मिथु के शब्दों में भगवान् महावीर की आज्ञा का सार है—आचार । आचार घुड़ होता है जो विचार स्वयं घुड़ हो जाते हैं । विचारों में आग्रह या अपवित्रता लगी जाती है जब आचार घुड़ नहीं होता ।

"आचारवान् से मिछो अनाचारी से दूर रहो" —आचार्य मिथु के इस श्लोक ने संयम को मुरक बना दिया ।

'पढा या माय्पना भिने तोयानरहो भिने बह न भिने उगहें तान रखकर संयम को दुर्बल मन बनाओ' —आचार्य मिथु के इस सूत्र ने संगठन को प्राणवान् बना दिया । एक श्लोक एक विचार, एक आचार और एक आचार्य—यह है संघेय में उनके संयम का आन्तरिक स्वरूप ।

आचार्य मिथु ने हमारी सरा माद दिखाई कि—

१—साधुओं का गाय है आत्म-मुक्ति अर्थात् पूर्ण पवित्रता की उपनिष ।

२—ऊनी साधना है अहिंसा जो स्वयं पवित्र है ।

३—उपना साधन है आत्मानुष्ठान जो स्वयं पवित्र है ।

बहु गाय साधना और साधन की पवित्रता साधु-समाज का सेगविर का है । इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो इसलिए आचार्य मिथु ने एक संगठन का

१—आचार्य ५.३ :

अं गम्यंति वागहा तं मोक्षंति वागहा अं मोक्षंति वागहा तं सम्यंति वागहा ।

२. कारेरायाध्न क्रीड ५. ५ :

आना रिचर आनी, सम्यगि आन ॥ अ भयं ति ।

आन अ अरुच्यती वागान्ना पुणर शेषं अ

नान किया। चारित्र्य विस्तृत रहे, माघु दिग्गो के लोलुप न वने और परस्पर
 ङ प्रेम रहे—यही है उनकी मर-व्यवस्था का उद्देश्य।”

मगठन अच्छा भी होता है और बुरा भी। शक्ति का खोत होने के कारण
 अच्छा होता है। उसमे साधना की गति अबाध नहीं रहती, इसलिए वह
 ा गो होता है। साधना कुण्ठित वहाँ होती है, जहाँ अनुशासन आरोपित
 ता है। आत्मानुशासन मे चलने वाला मगठन साधना में कुण्ठा नहीं लाता।

आचार्य भिक्षु का मगठन केवल शक्ति-प्राप्ति के लिए नहीं है। यह आचार-
 द्वि के लिए है। आचार्य भिक्षु की दृष्टि में आचार को भित्ति पर अवस्थित
 गठन का महत्त्व है। उसमे बिहीन मगठन का धार्मिक-मूल्य नहीं है।

आचार्य भिक्षु के अनेक रूप हैं। उनमें उनके दो रूप बहुत ही स्पष्ट और
 भावशाली हैं—

१—विचार और चारित्र्य-शुद्धि के प्रवर्तक

२—पथ-व्यवस्थापक

प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्हीं दो रूपों की स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाएँ हैं। इस कार्य में मुनि
 मिलापचन्द्रजी, सुमेरमलजी, हीरालालजी, श्रीचन्द्रजी और तुलहराजजी सहयोगी
 रहे हैं। मैंने केवल लिखा और रोप कार्य उन्हीं का है। आचार्य श्री तुलसी की
 प्रेरणा या आशीर्वाद ही नहीं, उनके अन्तःकरण की कामना भी मुझे आलोकित कर
 रही थी। ‘तेरापत्य-द्विषताब्दी-समारोह’ पर उसके प्रवर्तक का परम यशस्वी और
 तेजस्वी रूप रेखाङ्कित हो, यह आचार्य श्री की तीव्र मनोभावना थी। यह मेरा
 सौभाग्य है कि उसकी सफलता का निमित्त बनने का श्रेय मुझे दिया। आचार्य श्री
 की भावना और मेरे शब्दों से निर्मित आचार्य भिक्षु की जीवन-रेखाएँ पथिकों के
 लिए प्रकाश-स्तम्भ बनें।

२०१६ मार्गशीर्ष अदि ३

श्रीरामपुर

(रामपुरिया कॉटन मिल)

}

मुनि नथमल

विषय-सूची

अध्याय १ : व्यक्तित्व की माँकी

३-१६

- १ ममत्व की मूल
- २ श्रद्धा और बुद्धि का सम्बन्ध
- ३ इतिहास पर प्रहार
- ४ अन्धविश्वास का मर्मोद्घाटन
- ५ अदम्य उत्साह
- ६ न्वतन्त्र चिन्तन
- ७ मोह के उत्पन्न
- ८ विद्वान् वि
- ९ आलोचना
- १० जागरण
- ११ आचार
- १२ व्यक्तिगत
- १३ सिद्धान्त के
- १४ अकिञ्चन की
- १५ जहाँ घुराई
- १६ धर्म की
- १७ सत्य का
- १८ जो मन को
- १९ व्यवहार-क
- २० चमत्कार की
- २१ का
- अपने पर
- की

४	नैसर्गिक प्रशिक्षा	२६
५	हेतुवाद के पक्ष पर	२८
६	महावाद के पक्ष पर	३४
७	धर्म का व्यापक स्वरूप	३७
८	जाग्रत से मृत	३८
९	कृतज्ञ पारसी	४१
१	क्रांत बाणी	४२

अध्याय ३ : साम्य-साधन के विविध पहलू ४७-६६

१	जीवन और मृत्यु	४७
२	आत्मनिश्चय	५०
३	संसार और मोक्ष	५३
४	बल प्रयोग	५६
५	हृदय-परिवर्तन	५६
६	साम्य-साधन के बाध	५८
७	बल से धर्म नहीं	६३

अध्याय ४ : मोक्ष धर्म का विस्तृत रूप ६७-८३

१	चिन्तन के निष्कर्ष	६७
२	मिथ धर्म	६८
३	धर्म की अविवक्षितता	७१
४	अपना-अपना दृष्टिकोण	७२
५	धर्म और पुण्य	८
६	प्रवृत्ति और निवृत्ति	८१
७	क्या	८४
८	बाग	८५

अध्याय ५ : क्षीर-तीर ८४-१११

१	सम्यक दृष्टिकोण	८४
२	अहिंसा का ज्ञेय	१११

अध्याय ६ : सौच-व्यवस्था ११२-१५०

१	मार्ग क्या तक लगेगा ?	११२
२	धर्म शासन	११२
३	मयीया क्यों ?	११३

४	मर्यादा क्या ?	११४
५	मर्यादा का मूल्य	११४
६	मर्यादा की पृष्ठभूमि	११४
७	मर्यादा की उपेक्षा क्यों ?	११६
८	अनुशासन की भूमिका	११७
९	अनुशासन के दो पक्ष	११६
१०	अनुशासन का उद्देश्य	१२३
११	विचार-स्वातन्त्र्य का सम्मान	
१२	सघ-व्यवस्था	
१३	गण और गणी	
१४	निर्णायकता के केन्द्र	
१५	गण में कौन रहे ?	
१६	गण में किसे रखा जाय ?	
१७	पृथक् होते समय	
१८	गुटवन्दी	
१९	क्या माना जाय ?	
२०	दोष-परिमार्जन	
२१	विहार	

अध्याय ७ : अनुभूतियों के महान् स्रोत

- १ कयनी और, करनी और
- २ भेल का भुलावा
- ३ बहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए
- ४ अनुशासन और समीची



- ५ क्रोध
- ६ विनीत-ता
- १० गिरगिट के रं
- ११ गुरु का प्रति
- १२ उत्तरदायित्व की
- १३ चौपराई में खींच

१४	तमि पर जौरी का मोल	१६६
१५	बुद्धि का बल	१६७
१६	विवेक शक्ति	१६८
१७	छात्राका फलपर तो विरेगा ही	१६८
१८	राम-दूत	१६९
१९	विराम	१७०
२	परिशिष्ट	१७१

भिक्षु-विचार दर्शन

अध्याय : १

व्यक्तित्व की भाँकी

जैन-परम्परा में आचार्य भिक्षु का उदय एक नये आलोक की सृष्टि है। वे (वि० १७८३) इस ससार में आए, (वि० १८०८) स्थानकवासी मुनि बने, (वि० १८१७) तेरापण्य का प्रवर्तन किया और (वि० १८६०) इस ससार से चले गये।

उनका जीवन तीन प्रकार की विशिष्ट अनुभूतियों का पुञ्ज है। मारवाड की शुष्क-भूमि में उनका भस्तिष्क कल्पतरु बन फल सका, यही उनकी अपनी विशेषता है। वे विद्यालय के छात्र नहीं बने, विद्या ने स्वयं उनका चरण किया। वे काव्य-कला के ग्राहक नहीं बने, कविता ने स्वयं उनके चरण छूये। वे कल्पना के पीछे नहीं दौड़े, कल्पना ने स्वयं उनका अनुगमन किया।

मैं दलाघा के शब्दों में उनके जीवन को समीम बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनके असीम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उनके विचारों से ही हो। मेरे पाठक, उनको केवल जैन-आचार्य की भूमिका में ही नहीं पढ़ पायेंगे, मैं उन्हें अनेक भूमिकाओं के भण्ड में से लेता चलेगा, चढ़ाव-उतार के लिये समतुलन उन्हें रखना होगा।

: १ : समय की सूझ

व्यक्ति में सबसे बड़ा बल श्रद्धा का होता है। श्रद्धा टूटती है तो पैर धम जाते हैं, वाणी रुक जाती है और शरीर जड़ हो जाता है। श्रद्धा बनती है तो ये सब गतिशील बन जाते हैं।

एक ठाकुर साहब और भीखणजी मार्ग में साथ-साथ जा रहे थे। ठाकुर साहब को तम्बाकू का व्यसन था। बीच में ही तम्बाकू निवट गई। उनके पैर लटकने लगे। भीखणजी। तम्बाकू के बिना चलना बड़ा कठिन हो रहा है।

जिसके जीवन में धृष्टा और बुद्धि का समन्वय हो उसकी गति साध्य की दिशा में होती है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आचार्य गिधु का जीवन धृष्टा और बुद्धि के समन्वय का सुन्दर उदाहरण है।

भीखणजी का विवाह हो चुका था। एक बार वे समुराल गये। भोजन का समय हुआ। खाने की थालियाँ परोसी गईं। खाना शुरू नहीं हुआ उसके पहले ही गालियाँ गार्ई जाने लगीं। दामाद ससुर के घर जब खाना खाता है तब स्त्रियाँ उसे गालियों के गीत सुनाती हैं, यह मारवाड की चिर-प्रचलित प्रथा है। कुल-पदुओं ने गाया—“ओ कुण कालो जी कावरो”। भीखणजी का साला लगडा या। उन्होंने व्यग की भापा में कहा—जहाँ अन्धे और लगडे को अच्छा और अच्छों को अन्धा और लगडा बताया जाता है, वहाँ का भोजन किया जाय ? थाली परोसी हो रही, भीखणजी बिना कुछ खाये उठ खड़े हुए। रुझिवाद उन्हें अपने बाहुपाश में जकड़ नहीं सका।^१

४. अन्धविश्वास का मर्मोद्घाटन

दूसरे प्रान्तों में ‘मारवाडी’ का अर्थ है राजस्थानी। किन्तु राजस्थान में ‘मारवाडी’ का अर्थ जोधपुर राज्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का नाम काठा है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है कंटालिया। वहाँ किसी के घर चोरी हो गई। चोर का पता नहीं चला, तब उसने बोर नदी से एक कुम्हार को बुला भेजा। वह अन्धा था। फिर भी चोरी का भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे। ‘उसके मुँह से देवता बोलता है’, इस रूप में उसने प्रसिद्धि पाली थी। कुम्हार आया और भीखणजी से पूछा—चोरी का सन्देह किस पर है ? भीखणजी इनकी ठग-बिद्या की अन्वेषि्ट करना चाहते ही थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा—भाई ! सन्देह तो ‘मजने’ पर है। रात गई और कुम्हार अखाड़े में आया। लोग इकट्ठे हो गये। उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया। शरीर काँप उठा। ‘डाल दे, डाल दे’ कहकर वह चिल्लाया। उसकी चिल्ल-पों से वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के धन को लौटाने कोई नहीं आया। तब ‘नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो’ की आवाजें आने लगी। कुम्हार का देवता बोल उठा—“महना ‘मजने ने चुराया है,’ ‘मजने ने चुराया है,’ ‘मजने ने चुराया है’। वहाँ एक अतीत बैठ था। उसने अपने ढण्डे की आकाश में घुमाते हुए कहा—‘मजना मेरे वकरे का नाम है, उस पर झूठा आरोप लगाता है। इसवार उसका नाम लिया तो फिर लोग कुछ और ही देखेंगे।’ उसकी ठग-बिद्या की कलई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे।

तुम्हें नहीं रक्मा पड़ेगा—ठाकुर साहब ने कहा। भीखनबी ने सोचा बापे दूर जाना है। साथी को जंमस में अकेले छोड़ना भी उचित नहीं। तम्बाकू के बिना ये बस नहीं सक्रिये। भीखनबी ने कहा—ठाकुर साहब बीमे-बीमे बरिय दिन बोड़ा है। मैं तम्बाकू की खोज करता हूँ कहीं आस-पास में किसी पक्कि के पास मिल जाए। ठाकुर साहब को बोड़ा साहब बंधा। वे बीमे-बीमे आगे चले। भीखनबी पीछे रह बसे। उन्होंने एक बन्धा सिमा और उसकी बुझनी की पुडिया ठाकुर साहब के हाथ बसा दी। ठाकुर साहब बम्हाइयाँ ले ही रहे थे। उस पुडिया को खोखले ही मिल उठे। भीखनबी ने कहा—बन्धी तो है नहीं ऐसी है पर काम बस बापसा। ठाकुर साहब ने बोली सी—बुझनी भर सूँधी और सहसा बोल उठे—भीखनबी! बन्धी ही है। ठाकुर साहब की मति में बेव आ गया। मार्ग कटता गया। वे दिन रहते रहते अपने घर पहुँच गये।^१

२. भद्रा और बुद्धि का समन्वय

मारवाड का यह जानक्य बोहे ही समय के बार बर्मादूत बन गया। बीबपुर के राजा विजयसिंहजी के मंत्री आचार्य मिथु के पास आये। मिथु धर्मि-धाम्त है या जनार्दि-जगन्त यह प्रश्न पूछा। आचार्य मिथु ने उन्हें इसका समाधान दिया। सतीपजनक समाधान पाकर मंत्री ने कहा—बापकी बुद्धि कई राज्यों का सचाकन करे बैसी है। मंत्री की इस प्रशंसा का उत्तर आचार्य मिथु ने एक पद्य में दिया जो इस प्रकार है

बुद्धि बिना री बाणीमें वे केने दिन बर्म।

और बुद्धि किन काम री सो पडिया बांचे कर्म॥

वही बुद्धि सराहने योग्य है जो बर्म ॥ आचरण में लगे मुक्ति का मार्ग बूढ़े। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बर्बन बड़े।

लज की जमर बाणी बाब के बुद्धिबाब की गुनीली वे रही है।

३. रुझिबाब पर प्रहार

कहीं भ्रष्टा होती है, बुद्धि नहीं होती कहीं बुद्धि होती है भ्रष्टा नहीं होती। कहे हैं भ्रष्टा बन्धी होती है बुद्धि लगदी। भ्रष्टातु भ्रष्टा है और बुद्धिमान रहता है। वे लोगो जन्मरे हैं। पूर्णता इनके समन्वय में जाती है। साबक अपने बापको पूर्ण नहीं मानता वह सिद्ध होने पर ही पूर्ण होता है। पर

१—मिथु-वृष्टान्तः १११ पृष्ठ ४७

२—वही ११९, पृष्ठ ४७

जिसके जीवन में भ्रद्धा और बुद्धि का समन्वय हो उसकी गति साध्य की दिशा में होती है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आचार्य भिक्षु का जीवन भ्रद्धा और बुद्धि के समन्वय का सुन्दर उदाहरण है।

भीखणजी का विवाह हो चुका था। एक बार वे ससुराल गये। भोजन का समय हुआ। खाने की थालियाँ परोसी गईं। खाना धुरु नहीं हुआ उसके पहले ही गालियाँ गार्ह जाने लगीं। दामाद ससुर के घर जब खाना खाता है तब स्त्रियाँ उमे गालियों के गीत सुनाती हैं, यह मारवाड की चिर-प्रचलित प्रथा है। कुल-वधुओं ने गाया—“ओ कुण कालो जो कावरो”। भीखणजी का साला लगड़ा था। उन्होंने व्यंग्य की भाषा में कहा—जहाँ अन्धे और लगड़े को अच्छा और अच्छों को अन्धा और लगड़ा बताया जाता है, वहाँ का भोजन किया जाय ? थाली परोसी ही रही, भीखणजी बिना कुछ खाये उठ खड़े हुए। रुढ़िवाद उन्हें अपने वाहुपाश में जकड़ नहीं सका।^१

:४ अन्धविश्वास का भर्मोद्घाटन

दूसरे प्रान्तों में ‘मारवाडी’ का अर्थ है राजस्थानी। किन्तु राजस्थान में ‘मारवाडी’ का अर्थ जोधपुर राज्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का नाम काठा है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है कटालिया। वहाँ किसी के घर चोरी हो गई। चोर का पता नहीं चला, तब उसने बोर नदी से एक कुम्हार को बुला भेजा। वह अन्धा था। फिर भी चोरी का भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे। ‘उसके मुँह से देवता बोलता है’, इस रूप में उसने प्रसिद्धि पा ली। कुम्हार आया और भीखणजी से पूछा—चोरी का सन्देह किस पर है ? भीखणजी इसकी ठग-विद्या की अन्वेषण करना चाहते ही थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा—भाई ! सन्देह तो ‘मजने’ पर है। रात गई और कुम्हार अखाड़े में आया। लोग इकट्ठे हो गये। उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया। शरीर काँप उठा। ‘डाल दे, डाल दे’ कहकर वह बिल्लाया। उसकी बिल्ल-पों से वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के घन को छोटाने कोई नहीं आया। तब ‘नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो’ की आवाजें आने लगीं। कुम्हार का देवता बोल उठा—“गहना ‘मजने’ ने चुराया है, ‘मजने’ ने चुराया है’, ‘मजने ने चुराया है’। वहाँ एक अतीत बैठ था। उसने अपने रुढ़े को आकाश में घुमाते हुए कहा—‘मजना मेरे बकरे का नाम है, उस पर झूठा आरोप लगाता है। इसवार उसका नाम लिया तो फिर लोग कुछ और ही देखेंगे।’ उसकी ठग-विद्या की कलाई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे।

तुम्हें वही लगना पड़ेगा—ठाकुर साहब ने कहा। भीलपत्नी ने सोचा बागे दूर जाता है। साथी को बंस में अकेले छोड़ना भी उचित नहीं। तम्बाकू के बिना वे बस नहीं सकते। भीलपत्नी ने कहा—ठाकुर साहब धीमे-धीमे बलिय मिल बोड़ा है। मैं तम्बाकू की खोज करता हूँ कहीं बास-पास में किसी पत्थर के पास मिल जाए। ठाकुर साहब को बोला साहब बंसा। वे धीमे-धीमे बागे बसे। भीलपत्नी पीछे रह गये। उन्होंने एक कच्चा किया और उसकी बुझी की पुनिया ठाकुर साहब के हाथ बसा दी। ठाकुर साहब पन्हाइयाँ ही रहे वे। उस पुनिया को खोलते ही सिल उठे। भीलपत्नी ने कहा—बन्धी तो है नहीं ऐसी है पर काम चल जाएगा। ठाकुर साहब ने बोड़ी सी—बुटकी भर सूँधी और छहटा बोल उठे—भीलपत्नी! बन्धी ही है। ठाकुर साहब की मति में बेब जा गया। मार्ग कटता गया। वे सिल रहते रहते अपने घर पहुँच गये।^१

२ : मर्या और बुद्धि का समन्वय

मारवाड का यह पाषण्ड बोड़े ही समय के बाद बर्नकूट बन गया। बोजपुर के राजा विजयसिंहजी के मंत्री जाचार्य मिथु के पास बागे। सिल सावि-सान्ध है या जगावि-जगन्ध यह प्रश्न पूछा। जाचार्य मिथु ने उन्हें इसका समाधान दिया। संतोषजनक समाधान पाकर मंत्री ने कहा—आपकी बुद्धि कई राज्यों का सचासन करे बेसी है। मंत्री की इस प्रशंसा का उत्तर जाचार्य मिथु ने एक पद्य में दिया जो इस प्रकार है

बुद्धि विषां री बानीमै जे ऐवँ सिल-बर्न ।

और बुद्धि किन काम री सो पनिया बागे कर्म ॥

वही बुद्धि सराहने योग्य है जो बर्न के आचरण में सने मुक्ति का मार्ग बूटे। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बचन बड़े।

उक्त की जगह बानी भाव के बुद्धिवाद को चुनौती दे रही है।

३ : रुढ़िवाद पर प्रहार

कहीं पडाहोटी है बुद्धि नहीं होती कहीं बुद्धि होती है, पडा नहीं होती। कड़ते हैं पडा मन्ही होती है बुद्धि जगदी। पडातु चकटा है और बुद्धिमान बैकटा है। वे दोनों बचुरे हैं। पूर्वता इसके समन्वय से जाती है। राजक अपने आपको पूर्व नहीं मानता वह सिद्ध होने पर ही पूर्व होता है। पर

१—मिथु-इष्टान्त : १११ पृष्ठ ४७

२—वही : ११२, पृष्ठ ४७

है, तो मैं तुम्हें बघाई दूँगा, नहीं तो नहीं। बंद ने पूछा—तुझे दीखता है या नहीं? रोगी ने कहा—मुझे भले ही दीखे, पर जब पच कह देंगे कि तुझे दीखता है, बघाई तब ही मिलेगी।^१

आचार्य भिक्षु ने इस उदाहरण के द्वारा अन्यानुसरण करनेवालों व दूसरों पर ही निर्भर रहनेवालों का चित्र ही नहीं खींचा, उन्होंने उनकी पूरी खबर भी ली।

उनकी विचारधारा स्वतंत्र थी। उन्होंने अनेक धर्माचार्यों को परखा। आखिर स्थानिकवासी सम्प्रदाय के आचार्य रघनाथजी के शिष्य बने। आठ वर्ष तक उनके सम्प्रदाय में रहे। उनकी परीक्षा-पटु बुद्धि को वहाँ भी सन्तोष नहीं मिला। वे मुक्त होकर चल पड़े। ज्ञानवान् व्यक्ति केन्द्र होता है। उसके आस-पास समाज स्वयं बन जाता है। आचार्य भिक्षु की अनुभूतियों के आलोक में तैरापय नामक गण का प्रारम्भ हो गया।

: ७ : मोह के उस पार

बुढ़ा ने कहा—भीखण। तू बीसा लगा तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊँगी।

आपने कहा—कटारी पूनी नहीं है, जिसे पेट में खाया जाय।^२

बुढ़ा को मोह से उबारा, वे उसके मोह में नहीं फँसे।

भीखणजी के पिता, शाह बलूजी इस ससार से चल बसे। माता दीपा बाई उन्हें बीसा लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। आचार्य रघनाथजी ने दीपा बाई को समझाया। बहुत चर्चा के बाद उनकी अन्तरात्मा बोल उठी—मैंने सिंह का सपना देखा, जब यह मेरे गर्भ में था। यह राजा होगा। मैं इसे मुनि होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ? आचार्य ने कहा—मुनि राजा से बहुत बड़ा होता है। तेरा पुत्र मुनि—सिंह बने, इसमें तुझे क्या आपत्ति है? आचार्य की बात दीपा बाई के गले उतर गई और भीखणजी रघनाथजी के शिष्य बन गये।

: ८ : विश्वास विफल नहीं होता

राजनगर मेवाड़ का प्रसिद्ध कस्बा है। उसकी प्रसिद्धि का कारण 'राज समद' है। यह बाँध बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है। इसकी अपनी विशेषता है पाल। दुर्ग जैसे अनेक प्राकारों से घिरा होता है वैसे ही उस बाँध का जल अनेक सेतुओं से घिरा हुआ है। "नौचोकिर्वाँ" वास्तु-कला का निदर्शन है। जल की फिछोलें गीतों से टकराती हैं वैसे ही दर्शक के मन से प्रमोद टकराने लग जाता है।

१—भिक्षु-दृष्टान्त . ८० पृष्ठ ३२

२—वही २४०, पृष्ठ ९६

मीलनजी ने कहा—इसे कोसने की क्या जरूरत है। मुझे तुम हो। बोरी और बाकी के घर हुई है और उसका पता बनाने को तुम अपने को बुलाते हो मरना कैसे आयेगा ?^१

छा बिद्या का भरोसा टूट कर भाग्यशायी का जीवन-मार्ग था। इसका भावि और अन्त नहीं है। जीवन का मर्म क्या जीवन के साथ चलता है।

६ अद्वय्य कस्ताह

धर्म का क्षेत्र भी छा बिद्या से लड़ता नहीं था। बहुत घारे सोप साधु बनकर भी साधुता को नहीं निभाते थे। वे कमिष्काक का नाम के लोगों की मरमाते थे। पौनर्वा आरा है। यही पूरा साधुपन पाकर नहीं था सकता इसकी बोट में बहुत सी बुराईयाँ पकती थीं। आचार्य मिश्र ने कहा—उधार साहूकार भी लेता है और बिबाधिया भी देता है। अन्त होने किसे है—महाजन जब मणिपा तभी उसका स्वप्न छोटा बिद्या जायगा। परन्तु साहूकार और बिबाधिया की पहचान मॉफने पर होती है। जो साहूकार होता है वह व्यावसायिक मूल बन के देता है। जो बिबाधिया होता है वह मूल पूर्वी भी नहीं देता। भयवान् ने जो कहा उसका पालन करनेवाला साधु है और पौनर्वा आरे का नाम लेकर मनवान् की बाणी का उत्सर्जन करनेवाला असाधु है।^२

आचार्य मिश्र के गुरु आचार्य ब्रजगोपी थे। उन्होंने कहा—मीलनजी अभी पौनर्वा आरा है। इस काल में कोई भी जो बड़ी का साधुपन पाल ले तो वह सर्वज्ञ हो जाये। आचार्य मिश्र ने कहा—यदि वो बड़ी में ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है तो इतने समय तक तो मैं स्वास बर कर भी रह जाऊँ।^३

सराचार उसी के पीछे चलता है जो वेस बात और परिस्थिति के सामने नहीं झुकता।

६ स्वतन्त्र चिन्तन

एक वीर ने आँत के रोनी की पिरिला शुरू की। कुछ दिन बीते। आँत ठीक हो गई। वीर ने बघाई मॉनी। रोनी ने कहा—मैं बचो से पूर्ण। वे कहेंगे—मेरी आँत ठीक हो गई है मुझे चिलाई कि लगा

१—मिश्र दृष्टान्त : १ ६ पृष्ठ ४५

२—वही : १०५ पृष्ठ ३१ ३२

३—वही : १६ पृष्ठ ४६

आया। आपने साधुओं को जगाया और कहा—प्रतिक्रमण करो। साधुओं ने पूछा—आपकी नौद कब खुली? आपने कहा—कोई सोया भी तो हो।^१

सोने के लिये जागनेवाले बहुत होते हैं, पर जागरण के लिये जागनेवाले थिरले ही होते हैं।

११ : आचार-निष्ठा

ममार में सब एकत्र नहीं होता। कुछ लेने का होता है, कुछ छोड़ने का। जानने का सब होता है। जो छोड़ने का हो उसी को छोड़ा जाए, गेय को नहीं। जीवन की सफलता का यह एक मन्त्र है।

एक बहन आई और आचार्य भिक्षु को भिक्षा लेने की प्रार्थना कर चली गई। यह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भिक्षु भिक्षा लेने उसके घर गये। आपने पूछा—तू भिक्षा देने के बाद हाथ ठंडे जल से धोएगी या गर्म से?

बहन—गर्म से।

आचार्य भिक्षु—कहाँ धोएगी?

बहन—इस नाली में।

आचार्य—वह जल कहाँ जाएगा?

बहन—नीचे।

आचार्य—इससे तो अनेक जीव मर सकते हैं या मर जायेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता।

बहन—आप भिक्षा ले लें। मैं हाथ कैसे और कहाँ धोऊँगी, इसकी चिंता क्यों करते हैं? मैं भिक्षा देकर हाथ धोती हूँ, उसे भला कैसे छोड़ूँगी?

आचार्य—तो रोटी के लिए मैं अपना आचार क्यों तोड़ूँगा?

एक आत्मस्थ व्यक्ति को जो आनन्दानुभूति आचारनिष्ठ रहने में होती है, वह रोटी जुटाने में नहीं होती। आचार के लिए रोटी को ठुकराने में जो पुरुषार्थ है, वह रोटी के लिए आचार को ठुकराने में समाप्त हो जाता है।

१२ : व्यक्तिगत आलोचना से दूर

आलोचना दोष की होनी चाहिए और प्रशंसा गुण की। किसी व्यक्ति की आलोचना करनेवाला अपने लिए खतरा उत्पन्न करता है, आलोच्य के लिये वह न भी हो। प्रशंसा करनेवाला प्रशंस्य व्यक्ति के लिये खतरा उत्पन्न करता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत आलोचना की। उनकी हर आलोचना

१—भिक्षु हृष्टान्त . ५३, पृष्ठ २३

२—वही ३२, पृष्ठ १५

राजनगर सन्त भीखणजी का बोधि-क्षेत्र है। यहाँ उन्हें तथा आलोक निम्ना और आलोकमय पद्म पर बैठने की समता मिली।

“राजनगर के भावकों ने विद्रोह कर दिया। वे मुनियों को कत्तना नहीं करते। उन्हें समझाने के लिए तुम जाओ—रघुनाथजी ने सन्त भीखणजी को आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनियों के साथ राजनगर की ओर चले। चातुर्मास प्रारम्भ हुआ। सन्त भीखणजी ने भावकों को गुना। भावक उनकी यत्ना बुद्धि और वैराग्य पर विद्वान् करते थे। इसलिए उन्होंने वो कत्ता उस पर तर्क को बाध नहीं कहावा। विस्वास निष्ठ नहीं होता। भावकों की बात सन्त भीखणजी ने सिर पर बोड़ ली थी। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—क्या इन लोग आचार सिखित नहीं हैं? कठिनाय की दुहाई देकर क्या हम मन्त्रियों की यत्न-तन्त्र अवहेलना नहीं करते? उनको अपने-आप हो गया और उस दशा में उनके संकल्प ने क्या मार्ग ईद किया। भावकों का विस्वास निष्ठ नहीं हुआ।

६ आलोचना

कच्ची दवा भी कोम पीते हैं और रोच पिकाते हैं। दवा कच्ची है वह रोच नहीं है। दवा की कसौटी रोम मिटाने की समता से की जाती है कच्चापन या मिठास से नहीं।

‘आपके प्रयोग बहुत कच्चे हैं—“एक व्यक्ति ने कहा। आचार्य मिथु ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“मन्त्री का रोच है। वह सुनवाने में कैसे मिटे? उसे मिटाने के लिए कुछ का ही काम देना होता है।

आचार्य मिथु ने आचार की सिखिता और विचारों के सुपत्तन पर गहरा प्रहार किया। उनकी भाषा कठोर है गुकीची है और है धुमनेवाली पर उसमें आराम की आवाज है वेदना की अभिव्यक्ति है अन्तर और भीतर की एकता है।

१० : आग्रह

राजस्थान में व्याह आदि कुछ प्रश्नों पर ११ विचार—११ प्रयोगों की प्रथा है। आचार्य मिथु ने क्वाण्टर में इस प्रथा को लिया ही लिया। पानी की बटना है। रात को व्याख्यात किया। पूरा हुआ सोच चले गए। आप बोली पर बैठे थे। वो आरम्भी सड़े-सड़े चर्चा करते रहे। आप उन्हें उत्तर देने लगे। और साधु तो रहे थे। रात का पिकाय प्रहार

आया। आपने साधुओं को जगाया और कहा—प्रतिक्रमण करो। साधुओं ने पूछा—आपकी नौद कब खुली? आपने कहा—कोई सोया भी तो हो।^१

सोने के लिये जागनेवाले बहुत होते हैं, पर जागरण के लिये जागनेवाले बिरले ही होते हैं।

११ : आचार-निष्ठा

समर में सब एकस्य नहीं होता। कुछ लेने का होता है, कुछ छोड़ने का। जानने का सब होता है। जो छोड़ने का हो उसी को छोड़ा जाए, घेप को नहीं। जीवन की सफलता का यह एक मन्त्र है।

एक बहन आई और आचार्य भिक्षु को भिक्षा लेने की प्रार्थना कर चली गई। यह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भिक्षु भिक्षा लेने उसके घर गये। आपने पूछा—तू भिक्षा देने के बाद हाथ ठंडे जल से धोएगी या गर्म से?

बहन—गर्म से।

आचार्य भिक्षु—कहाँ धोएगी?

बहन—इस माली में।

आचार्य—वह जल कहाँ जाएगा?

बहन—तीचे।

आचार्य—इससे तो अनेक जीव मर सकते हैं या मर जायेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता।

बहन—आप भिक्षा ले लें। मैं हाथ कैसे और कहाँ धोऊँगी, इसकी चिंता क्यों करते हैं? मैं भिक्षा देकर हाथ धोती हूँ, उसे भस्म कैसे छोड़ूँगी?

आचार्य—तो रोटी के लिए मैं अपना आचार क्यों तोड़ूँगा?^२

एक मातमस्य व्यक्ति को जो आनन्दानुभूति आचारनिष्ठ रहने में होती है, वह रोटी जुटाने में नहीं होती। आचार के लिए रोटी को ठुकराने में जो पुरुषार्थ है, वह रोटी के लिए आचार को ठुकराने में समाप्त हो जाता है।

१२ : व्यक्तिगत आलोचना से दूर

आलोचना दोष की होनी चाहिए और प्रशंसा गुण की। किसी व्यक्ति की आलोचना करनेवाला अपने लिए खतरा उत्पन्न करता है, आलोच्य के लिये वह न भी हो। प्रशंसा करनेवाला प्रशंस्य व्यक्ति के लिये खतरा उत्पन्न करता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत आलोचना की। उनकी हर आलोचना

१—मिक्षु दृष्टान्त - ५३, पृष्ठ २३

२—वही ३२, पृष्ठ १५

रावणगर सन्त भीलनबी का बोधि-क्षेत्र है। यहाँ उन्हें गया बाजोक मिला और आलोकमय पथ पर चलने की क्षमता मिली।

“रावणगर के आसकों ने जिह्वा कर दिया। वे मुनियों को बन्ना नहीं करते। उन्हें समझाने के लिए तुम जाओ” — ब्रह्मापत्री ने सन्त भीलनबी को आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनियों के साथ रावणगर की ओर चले। चातुर्मास प्रारम्भ हुआ। सन्त भीलनबी ने आसकों को सुना। आसक उनकी श्रद्धा बुद्धि और वैराग्य पर विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने वो कहा उस पर तर्क को आगे नहीं बढ़ाया। विश्वास विफल नहीं होता। आसकों की बात सन्त भीलनबी ने सिर पर मोड़ ली थी। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—क्या हम लोग आचार सिखि नहीं है? कज्जिक की दुहाई देकर क्या हम मन्त्रियों की बच-तन बचनेकमा नहीं करते? उनको १५५-जब हो गया और उस दशा में उनके सकस्य ने गया मार्ग बूँद लिया। आसकों का विश्वास विफल नहीं हुआ।

६ आलोचना

बड़की दवा भी लोप पीते हैं और बेंच पिलाते हैं। बवा बड़की है यह सोच नहीं है। बवा की कठौटी रोप मिटाने की क्षमता से की जाती है कबवापन या मिठास से नहीं।

‘मापके प्रयोग बहुत करने हैं’—“एक व्यक्ति ने कहा। आचार्य मिश्र ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“बम्बीर बात का रोग है। वह सुनसाने से कैसे मिटे? उसे मिटाने के लिए कुछ का ही राग बना होता है।”

आचार्य मिश्र ने आचार की विविधता और विचारों के भ्रंशपूर्ण पर महत् प्रहार किया। उनकी भाषा गंभीर है मुकीकी है और है पुनर्वाली पर उसमें आराम की आवाज है बैरना की अनिश्चयि है अन्तर और भीतर की एका है।

१० आगरण

राजराज में व्याह आदि कुछ ग्रंथों पर ११११ आगरण—११११ को भी प्रका है। आचार्य मिश्र ने क्पात्तर में इन प्रका को निभा ही लिया। वाली भी पन्ना है। राग की व्याख्या दिया। पूरा हुआ लोप बने गए। बाग बोली पर बंटे थे। वो आरानी सड़े-सड़े चर्चा करने रहे। आप उन्हें उगार देते रहे। और नापु मो रहे थे। रात का निपना प्रदर

आचार्य—मुझे कहना नहीं कल्पता ।^१

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय सिष्य को भी उपेक्षा कर देनी चाहिए, यह बहुत बड़ा सिद्धान्त नहीं है, पर बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ सिद्धान्त की गुह्यता कार्य की गहराई में लीन हो जाती है, वहाँ कार्य और सिद्धान्त एक दूसरे में चमक ला देते हैं।

• १४ : अकिञ्चन की महिमा

सामग्री चौंघिया देती है, पर प्रथम दर्शन में। आदि से अन्त तक व्यक्ति का तेज ही चमकता है। उपकरण किसी के अन्तर को नहीं छू सकता। आचार्य भिक्षु पुर से भीलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगह विधाम लिया। डूँडाह का एक आदमी आ मिला। उसने पूछा—आपका नाम क्या है? आपने कहा—मेरा नाम भीखण है।

वह बोला—भीखणजी की महिमा तो बहुत सुनी है। फिर आप तो अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं। मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत आडम्बर होगा—हाथी, घोड़े, रथ और पालकियाँ होगी, पर कुछ नहीं देखता हूँ।

आचार्य—महिमा इनीलिए तो है कि पास में ऐसा आडम्बर नहीं। साधु का मार्ग ऐसा ही है।^२

आचार्य भिक्षु उसके अन्तरतम के देवता हो गए।

अन्तरतम उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है जो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता से मुक्त होता है। मच तो यह है कि सुरक्षा बाहर में है भी नहीं। आचार्य भिक्षु अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त थे कि बाहरी सुरक्षा का प्रयत्न उनके लिए मूल्यहीन बन गया था।

: १५ : जहाँ बुराई—भलाई बनती है

विश्व में अनेक घटनाएँ घटती हैं—कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल। अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुप्पा हो जाता है और प्रतिकूल घटना में सिकुड़ जाता है। यह तटस्थवृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति समझावी होता है। उसका मन इतना बलवान् हो जाता है कि वह अप्रिय को प्रिय मानता है और असम्यक् को सम्यक् रूप में ग्रहण करता है।

आचार्य भिक्षु पाली में चासुर्गास करने आये। एक दुकान में ठहरे। एक सम्प्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए। उसकी पत्नी से

१—भिक्षु-संघान्त ५७, पृष्ठ १०

२—वही १२५, पृष्ठ ५३

में कान्ति का बोध है। पर व्यक्तिगत आलोचना से जितने वे बने उतना निराला ही बच सकता है।

एक आदमी ने पूछा—महाराज ! इतने सम्मवाय है जिनमें कौन साधु है और कौन असाधु ?

आचार्यवर ने कहा—एक अन्धा मनुष्य था। उसने बीच से पूछा—मगर मैं तम्र चितने है और कपड़े पहननेवाले चितने ? बीच बोला—यह क्या सो जोल में बाक सो। मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ फिर तुम ही देख लेना—तम्र चितने है और कपड़े पहननेवाले चितने।

आपने कहा—साधु और असाधु की पहचान मैं क्या देता हूँ। फिर तुम्हीं परख लेना—कौन साधु है और कौन असाधु। नाम लेकर किसी को असाधु कहने से झगड़ा खड़ा हो जाता है। दृष्टि मैं देता हूँ और मूक्योक्त तुम्हीं कर लेना।^१

एक समय किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर का बयान दोहराया।

आपने कहा—एक आदमी ने पूछा—इस सहर में साहूकार कौन है और दिवाळिया कौन ? उत्तरदाता ने कहा—मैं किसी साहूकार बताऊँ और किसी दिवाळिया ? मैं तुम्हें बुल बताये देता हूँ—जो लेकर वापस देता हो वह साहूकार, जो लेकर वापस न करता हो और माँगने पर झगड़ा करे, वह दिवाळिया। परीक्षा तुम्हीं कर लेना—कौन साहूकार है और कौन दिवाळिया ?

आपने कहा—मैं तुम्हें बताय बता देता हूँ—जो महाव्रती को ग्रहण कर उनका पावन करे वह साधु और जो उन्हें न मिसाये वह असाधु। परीक्षा तुम्हीं कर लेना कौन साधु है और कौन असाधु ?

१३ : मिथ्यान्त और आभरण की गड़बड़

विमान दूसरों के लिए होता है अपने लिए नहीं वहाँ वह भी वर भी निर्जीव बन जाता है। जो महान् होता है वह सबसे पहले विमान को अपने ऊपर ही लाय करता है।

एक दूसरे सम्मवाय का साधु आया और आचार्य मिथु को एकान्त में बिठाया। आपने बोले समय तक बात चीठ की और कौट आये।

हैमरात्रजी स्वामी आपकी बयि हाथ थे। उन्होंने पूछा—गुरवेव ! यह किसकिय आका का और उतने क्या बात चीठ की ?

आपने कहा—यह किसी दोष का प्रायश्चित्त देने आया था।

हैमरात्रजी—किस दोष का ?

१—मिथुन दृष्टान्त : १५ पृष्ठ ४३

२—वही : १ पृष्ठ ४३

आचार्य—मुझे कहना नहीं कल्पता ।^१

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय शिष्य की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए, यह बहुत बड़ा सिद्धान्त नहीं है, पर बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ सिद्धान्त की गुरुता कार्य की गहराई में लीन हो जाती है, वहाँ कार्य और सिद्धान्त एक दूसरे में चमक ला देते हैं।

• १४ • अकिञ्चन की महिमा

सामग्री चौखिया देती है, पर प्रथम दर्शन में। आदि से अन्त तक व्यक्ति का तेज ही चमकता है। उपकरण किसी के अन्तर को नहीं छू सकता। आचार्य भिक्षु पुर से भीलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगह विश्राम लिया। ढूँढाड़ का एक आदमी आ मिला। उसने पूछा—आपका नाम क्या है? आपने कहा—मेरा नाम भीखण है।

वह बोला—भीखणजी की महिमा तो बहुत सुनी है। फिर आप तो अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं। मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत आडम्बर होगा—हाथी, घोड़े, रथ और पालकियाँ होंगी, पर कुछ नहीं देखता हूँ।

आचार्य—महिमा इमीलिए तो है कि पास में ऐसा आडम्बर नहीं। साधु का मार्ग ऐसा ही है।^२

आचार्य भिक्षु उसके अन्तरतम के देवता हो गए।

अन्तरतम उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है जो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता से मुक्त होता है। सच तो यह है कि सुरक्षा बाहर में है भी नहीं। आचार्य भिक्षु अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त थे कि बाहरी सुरक्षा का प्रयत्न उनके लिए मूल्यहीन बन गया था।

१५ : जहाँ बुराई—भलाई बनती है

विश्व में अनेक घटनाएँ घटती हैं—कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल। अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुप्पा हो जाता है और प्रतिकूल घटना में सिक्कुड़ जाता है। यह तटस्थवृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति समभावी होता है। उसका मन इतना बलवान् हो जाता है कि वह अप्रिय को प्रिय मानता है और असम्यक् को सम्यक् रूप में ग्रहण करता है।

आचार्य भिक्षु पाली में चातुर्मास करने आये। एक दुकान में ठहरे। एक सम्प्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए। उसकी पत्नी से

१—भिक्षु-उद्घटान्त ५७, पृष्ठ १०

२—वही १२५ पृष्ठ ५३

कहा—बहन ! तू न दुकान की है पर बीमासा शुरू होने के बाद बार बार तक भीतकभी इसे छोड़ने नहीं । वह आचार्य मिश्र के पास आई । उसने कहा—मेरी दुकान से चले जाए । आप ने कहा—हम बर्बरसी रहने वाले नहीं हैं । तू अभी कहेयी अभी चले जायेंगे । चातुर्मास में भी हम दुकान को छोड़ सकते हैं । बहन ने कहा—मुझे तुम्हारे जैसे ही कह बने हैं कि बीमासा शुरू होने पर दुकान नहीं छोड़ेंगे । इसलिए मैं दुकान में रहने की अनुमति नहीं दे सकती ।

आचार्य मिश्र उस दुकान को जाँची कर दूसरी बगल चले गये । दिन में महीना में पहले और रात को नीचे दुकान में व्यापार करते । लोग बहुत आते ।

प्रकृति रूप बरकली रहती है । राबस्वाम में बपी बम होती है लेकिन इस वर्ष बरसात न बीमा तोड़ दी । प्रकृति का प्रकोप बहुतों को छाना पड़ा । उस दुकान को भी छाना पड़ा जिसमें आचार्य मिश्र पकल उठे थे । उसका छातीर टूट गया । दुकान बंद गई । आचार्य मिश्र ने यह सुना तो बोल उठे—दुकान से निकलने की प्रेरणा की उन पर छह कोष का छपटा है । परन्तु छही नाने में उड़ाने हमारा उपकार किया । यदि आप हम उस दुकान में होते तो ११

बुराई करनेवाला अवश्य ही बुरा होता है । पर बहुत अच्छा तो वह भी नहीं होता जो बुराई के भार से बच जाए । बुराई को पीछे से पीछे कर चलनेवाला ही अपने मन को यमबूती से पकड़ सकता है ।

११ क्षमा की मरिता में

अमृत को जहर बनानेवाले जितन नहीं होते किन्तु जहर को अमृत बनानेवाले जितन ही होते हैं । जहर को अमृत नहीं बना सकते हैं जिसमें जहर न हो ।

एक सम्प्रदाय के नाथ और आचार्य मिश्र के बीच तरह-बची हो रही थी । प्रसन्नानुसार आपन बतावा—बर्म के लिए हिंसा करने में शीघ्र नहीं वह बनार्य-बचन है यह भगवान् महावीर ने कहा है । प्रतिवादी साधु ने अपने सिद्ध से कहा—अपनी प्रति का । यह पाठ गुड़ नहीं है । सिद्ध ने प्रति भगवाकर देता तो नहीं पाठ मिला जो बताया गया था । उनके हाथ बाँपने सने । तब आचार्य ने कहा—मुनिजी ! हाथ क्यों बाँप रहे हैं ? जन्मा पाठ मुक्त को उत्सु है । आप गुनाहने न । समने पाठ नहीं गुनावा । आचार्य मिश्र ने कहा—हाथ से बचन हमने के बार बारक होने हैं

१—बचन बात

२—मोप का अधिक

३—मैथुन का आवेश और

४—वर्चा में पराजय ।

यह सुनकर मुनिजी ने कहा—साले का भाषा काट डालें ।

जहर को अमृत बनाते हुए आचार्य भिक्षु ने कहा—मुनि ! जगत् की सारी स्त्रियों मेरी बहन है । आपके स्त्री है तो मैं आपका भी सत्ता हो सकता हूँ, यदि आपके स्त्री नहीं है, आप मुझे साला बनाते हैं तो आपको झूठ बोलने का दोष लगता है । आपने दीक्षा ली तब सभी जीवों को मारने का त्याग किया था । आपकी दृष्टि में मैं साधु भले ही न होऊँ, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूँ । दीक्षा लेते समय क्या मुझे मारने की छूट रखी थी ?^१

विरोध विनोद में बदल गया, जहर अमृत बन गया । लोग खिलखिला उठे । आवेश का दोष क्षमा की सरिता में बह गया ।

• १७ : सत्य का खोजी

सत्य उसी के पल्ले पड़ता है जिसकी आत्मा पवित्र होती है । उसमें सत्य का ही आग्रह होता है, बाहरी उपकरणों का नहीं ।

एक दिन कुछ दिगम्बर-जैन आचार्य भिक्षु के पास आये । उन्होंने कहा—महाराज आपका आचार और अधिक चमक उठे, यदि आप वस्त्र न पहनें । आपने कहा—आप लोगों की भावना अच्छी है, पर मुझे श्वेताम्बर-आगमों में विश्वास है । उन्हीं के आधार पर मैंने घर छोड़ा है । उनके अनुसार मुनि कुछ वस्त्र रख सकता है, इसीलिए मैं रखता हूँ । यदि मुझे दिगम्बर-आगमों में विश्वास हो जाय तो मैं उन्ही समय वस्त्रों को फेंक दूँ, नष्ट हो जाऊँ ।^२

सत्य का शोधक जितना निश्चल होता है उतना ही नम्र । आचार्य भिक्षु ने जो नई व्याख्या की, उसके अंत में लिख दिया कि मुझे यह सही लगता है, इसलिये मैं ऐसा करता हूँ । किसी आचार्य और बहुश्रुत मुनि को यह सही न लगे तो वे इसमें परिवर्तन कर दें ।^३

यह बात कही लिख सकता है जिसे सत्य के नये उन्मेषों का ज्ञान हो । सत्य अनन्त है, वह शब्दों की फकड़ में नहीं आता । आग्रही मनुष्य उसे हडि बना देते हैं, किन्तु उसे पा नहीं सकते ।

• १८ . जो मन को पढ़ सके

मनुष्य की आकृति जैसे भिन्न होती है, वैसे प्रतिभा भी भिन्न होती है ।

१—भिक्षु-उद्धान्त ९१, पृष्ठ ३६-३९

२—वही ३१, पृष्ठ १५

३—मौन तो कदापि रो दोष न भाँमें, जाणें में सुध बबहार ।

जो निर्मल दोष कदापि में जाणें, ते अंत बहजो लियार दे ॥

(धर्मा निर्णय री चोरी १६-५१)

कोई अपने मन की बात को भी पूरा नहीं समझ पाता और कोई दूसरो के मन की बात को भी पकड़ लेता है। दूसरो के हृदय को अपने हृदय में उठेलेबासा उस पूरी को मिटा देता है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच में है।

आचार्य मिथु आये तो मैं साध्वी बनूँ—एक बहन ऐसा बार-बार कहती रही। आप केसना में आये। उस बहन को ज्वर हो गया। शाम को वह दर्शन करने आई। उसकी गति और बोली में धिक्किलता थी। आपने उससे पूछा—बहन! क्या हुआ यो बीमे बीमे कैसे बोझी हो? वह बोली—मुखेब। आपका तो आना हुआ और मुझे ज्वर हो गया। आपने कहा—ज्वर बीमा के जर हैं तो नहीं आया है? बहन—मन में जोड़ा कर आया तो ना। आप—बीसा कोई ऐसा बोक नहीं है जो हर कोई बोक के। यह यादग्यीवन का कार्य है।

एक भाई ने कहा—मुखेब। साधु बनने की इच्छा है।

आचार्यवर ने कहा—तेरा हृदय कोमल है। बीसा के समय बरबाते रोये तब तू भी रोने लग जाये तो?

भाई बोला—मुखेब। आप सब कहते हैं मौसू तो झलक पड़े।

आप—बीमार समुदास से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोने लगे वह भी रो पडे तो कैसा लगे? कोई साधु बने तब उसके परिचारबाके रोम वह स्वार्थ हो सकता है पर परमार्थ-पथ का अनुगामी भी उनके साथ-साथ रोने लगे तो बेराम्य की रौढ़ टूट जाती है।

मंता का बर्ष होता है दूसरो को झंझर बलनेवाला। जो व्यक्ति नेता होकर भी दूसरो के मन को नहीं पढ़ सकता वह दूसरो को साथ सिम नहीं बल सकता। दूसरो को साथ झिकर बलने के सिम जो बलता है वह दूसरो के मन को नहीं पढ़ सकता। दूसरो के मन को वह पढ़ सकता है जिसके मन की स्वच्छता में दूसरो के मन अपना प्रतिबिम्ब डाल सकें। जिसका मन इतना स्वच्छ होता है, उसकी गति के साथ अर्धकम चल बल पड़ते हैं।

१६ व्यवहार-कीराछ

अन्तर की बुद्धि का गहरण अपने सिम अधिक होता है, दूसरो के सिम में। व्यवहार की कुशलता का गहरण अपने सिम कम होता है, दूसरो के सिम अधिक। अन्तर की बुद्धि के बिना बेरी व्यवहारकुशलता चलना हो जाती है और व्यवहारकुशलता के बिना अन्तर की बुद्धि दूसरो के सिम उपयोगी नहीं होती।

१—मिथु-दर्शनः १९ पृष्ठ १९

२—वही। १७ पृष्ठ १७

एक गाँव में साधु भिक्षा लेने के लिये गये। एक जाटनी के घर आटे का धोवन था। साधुओं के भाँगने पर भी उसने नहीं दिया। साधु खाली भोली लिये लौट आये।

आचार्य भिक्षु ने कहा—जल बहुत है पर मिल नहीं रहा है।

भिक्षु—क्यों ? क्या वह बहन देना नहीं चाहती ?

साधु—वह जो देना चाहती है, वह अपने लिये ग्राह्य नहीं है और जो ग्राह्य है, उसे वह देना नहीं चाहती है।

भिक्षु—उसे धोवन देने में क्या आपत्ति है ?

साधु—वह कहती है—“आदमी जैसा देता है वैसा ही पाता है। आटे का धोवन हूँ तो मुझे आगे वही मिलेगा। मैं यह नहीं पी सकती। यह नाफ पानी है, आप ले लीजिये।”

आचार्य भिक्षु उठे और साधुओं को साथ लेकर उसी घर में गये। धोवन की माँग करने पर उस बहन ने वही उत्तर दिया, जो वह पहले दे चुकी थी।

भिक्षु—बहन ! तेरे घर में कोई गाय है ?

बहन—हाँ महाराज ! है।

भिक्षु—तू उसे क्या खिलाती है ?

बहन—चारा, घास।

भिक्षु—वह क्या देती है ?

बहन—दूध।

भिक्षु—तब बहन ! जैसा देती है वैसा कहाँ मिलता है ? घास के बदले दूध मिलता है।

अब वह रुक नहीं सकी। जल का पात्र उठा, सारा जल उसने साधुओं के पात्र में उड़ेल दिया।^१

इस जगत् में अनेक कलाएँ होती हैं। उनमें सबसे बड़ी कला है दूसरों के हृदय का स्पर्श करना। उस कला का मूल्य कैसे आँका जाए जो दूसरों के हृदय तक पहुँच ही नहीं पाती।

• २० : चमत्कार की नमस्कार

दुनियाँ चमत्कार को नमस्कार करती है। व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चौथ की पूजा नहीं होती, दूज का चौद पूजा जाता है। सीपी वात पर ध्यान नहीं जाता, वक्रोक्ति सहसा मन को खींच लेती है। कवित्व एक शक्ति है। वक्रोक्ति से बढ कर और काव्य का क्या चमत्कार होगा ?

आचार्य भिक्षु पीपाड में चौमासा कर रहे थे। वहाँ जग्गू गाँधी उनके सम्पर्क

में जाया और उसका अनुयायी बन गया। कुछ लोगों ने कहा—स्वामीजी। बम्बू पौधी आपका अनुयायी बना इस बात से अमुक सम्प्रदायवाले सभी लोगों को बप्प हुआ है पर चेठसी कूमावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वामीजी बोले—मिसेस से मौत का समाचार जाने पर चिंता सबको होती है पर सभी काँचुकी तो एक ही पहनती है।^१

आचार्य मिथु व्याख्यान देते। कुछ लोगों को वह बहुत ही अच्छा लगता और कुछ उसका विरोध करते। जिनका विरोध था उन्होंने कहा—भीलमजी व्याख्यान देते हैं तब रात एक पहर से बहुत अधिक बची जाती है। आचार्य मिथु ने कहा—सुख की रात छोटी लगती है। दुःख की रात बहुत बड़ी। बंटे ही जिन्हें व्याख्यान सहन नहीं होता उन्हें रात अधिक लगती है।

एक व्यक्ति ने कहा—स्वामीजी। इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं और उधर सामने बंटे हुए कुछ लोग आपकी निन्हा करते जा रहे हैं। आपने कहा—यह वास्तव की लाचारी है। भाकर बचने पर कुत्ता मौनता है। वह यह नहीं समझता है कि यह विवाह के अक्षर पर बच रही है या किसी के मर जाने पर। निन्हा करनेवाला यह नहीं देखता कि यह ज्ञान की बात कही जा रही है या कुछ और। उसका स्वभाव निन्हा करने का है सो कर लेता है।^२

तत्त्व की जर्नी में सम्वाई होती है। काव्य की जर्नी लम्बी नहीं होती। उसकी समाप्ति वह एक ही वाक्य कर देता है जिसमें जुमने की जगह हो।

: २१ : विवाह का अन्त

एक रस्सी को पकड़ कर दो आदमी लीचते हैं—एक इधर और एक उधर। परिणाम क्या होता है? रस्सी टूटती है। दोनों आदमी मिर जाते हैं। विचार करनेवाला जबीदु गिरनेवाला। जो विचार को मिलाता है वह अपने को गिरने से उबार लेता है।

दो साधुओं में लीचाटाणी हो गई। वे आचार्य मिथु के पास जाये। एक ने कहा—इसके पास मैं से इतनी दूर तक जल की बूँदें गिरती पड़ें। धुमरे ने कहा—महर्षि इतनी दूर तक नहीं गिरें। तीसरा कोई नाप में नहीं था। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे। विवाह नहीं मुक्तक। तब आचार्यवर ने कहा—तुम दोनों रस्सी के दर बाजी और उस स्थान को माप कर बापन जा बाजी।

१—मिथु-व्याख्यान : १७ पृष्ठ १

—वही : १८ पृष्ठ १

२—वही : १९ पृष्ठ १

दोनों के मन की नाप हो गई। पहले ने कहा—हो सकता है मेरे देखने में भूल रह गई हो। दूसरे ने कहा—हो सकता है मैं दूरी को ठीक-ठीक न पकड़ सका होऊँ। दोनों अपने-अपने आग्रह का प्रायश्चित्त कर गिरने से बच गये और शूद्र हुए।^१

दो साधु एक विवाद को लेकर आये। एक ने कहा—गुरुदेव ! यह रसलोलुप है। दूसरा बोला—मैं नहीं हूँ, रसलोलुपता इसमें है। वाणी का यह विवाद कैसे निपटे ? स्वामीजी के समझाने पर भी वे समझ नहीं सके। आखिर आपने कहा—तुम दोनों मुझसे स्वीकृति लिये बिना विगय खाने का त्याग करो। जो विगय खाने की स्वीकृति पहले लेगा, वह कच्चा है और दूसरा पक्का। दोनों ने आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य किया। चार मास तक उन्होंने दूध, दही, घी, मिठाई आदि कुछ नहीं खाये। पूरा चातुर्मास बीतने पर एक ने विगय खाने की स्वीकृति ली। विवाद की आँख मंद हो चुकी थी।^२

‘है’ और ‘नहीं’ की चर्चा एक खतरनाक रस्ती है। इसमें हर आदमी के पैर उलझ जाते हैं। एक कहता है कि इसकी लम्बाई-चौड़ाई इतनी है, दूसरा कहता है—नहीं, इतनी नहीं है। एक कहता है—हम आज नौ बजे सोये, दूसरा कहता है नहीं, हम मवा नौ बजे सोए थे। ऐसे विवादों का कोई अर्थ भी नहीं है तो कोई अन्त भी नहीं है। इसका अन्त बही ला सकता है, जिसे अन्तर की अनुभूति में स्वाद आ जाए।

२२ जिसे अपने पर भरोसा है

वहाँ सारी भापाएँ मूक बन जाती हैं, जहाँ हृदय का विश्वास बोलता है। जहाँ हृदय मूक होता है, वहाँ भाषा मनुष्य का साथ नहीं देती। जहाँ भाषा हृदय को ठगने का यत्न करती है, वहाँ व्यक्ति विभक्त हो जाता है। अखंड व्यक्तित्व वहाँ होता है, जहाँ भाषा और हृदय में द्वेष नहीं होता। आचार्य मिश्र की आस्था बोलती थी। उनकी भावना एक ही बेच ब्री उपासना में सिमटी हुई थी। एक देव—कोई एक व्यक्ति नहीं, किन्तु वे सब व्यक्ति जो बीतरागमय हो, जिनके चारित्र्य में राग-द्वेष के धब्बे न हों। लोगों में स्वार्थ होता है। वे उसकी पूर्ति के लिये अनेक देवों की पूजा करते हैं। जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, वे पग-पग पर देवों की पूजा करते हैं। उस समय के लोग भी मंत्र, शोतला आदि अनेक देवों की मनीषी करते थे। आचार्य मिश्र इसे मानसिक दुर्बलता बताते। प्रवचन-प्रवचन में इसका खटन करते।

एक दिन हेमराजजी स्वामी ने कहा—गुरुदेव ! आप इन लौकिक देवताओं

१—भियन्त-दृष्टान्त १६७, पृष्ठ ६७

२—वही १६८, पृष्ठ ६७, ६८

की पूजा का लोचन करते हैं पर कहीं वे कुपित हो पड़े तो ? आपने व्यंग की भाषा में कहा—यह युग सम्मगृह्णित वैयताओ का है। ये मेरे आदि कुपित होकर करने भी क्या ।^१

दूसरों पर अधिक भरोसा नहीं करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। मनुष्य भाव कर भी सोता है इसका यह मतलब है कि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। मनुष्य सोकर भी भागता है इसका मतलब है कि उसे अपने भाव पर भरोसा है। जिसे अपने पर भरोसा है वह सब कुछ है।

२३ पुत्रवार्ध की गाथा

कहा जाता है—महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके क्षत्र में होती है उनकरणों में नहीं होती। प्राचीन बगोछ-शास्त्री कहते हैं—सूर्य का क्षात्री संग्रह है। फिर भी वह असोम आकाश की परिक्रमा करता है। पौराणिक कहते हैं—राम ने रावण को बीता और उनकी सहायता कर रही थी बन्ध-सेना।

आचार्य मिश्र की साधन-सामग्री स्वल्पतम थी। एक बार उनके सहयोगी साधु छः ही रहे पड़े थे। साध्वियों नहीं थी। जैन-परम्परा में साधु-साम्नी आचक और धार्मिक—ये चार तीर्थ कहलाते हैं।

एक व्यक्ति ने कहा—भीखनवी का लड़कू बलिष्ठ है—पूरा नहीं है।

आपने कहा—पूरा भले ही मत हो पर है बल्लही “नीयुची बीनी का।

कुछ वर्षों के पश्चात् साध्वियों बनीं।

एक बार ऐसा साधु थे। इसे लक्षित कर एक व्यक्ति ने आचार्य मिश्र के संघ का नाम “वेद्यार्थी” रख दिया। अपने विचारों का अनुयायी समान होने की परिकल्पना उन्हें नहीं थी। नया सम्प्रदाय खड़ा करना उनका उद्देश्य भी नहीं था। वे आत्मशोधन के लिए जले थे। उसके साथ एक छोटी सी मंडली थी। आचार्य मिश्र सख्या को नहीं मानते थे। उनका विरवास गुप्त में था। उनके अल्प सहयोगी और अल्प विरवाचरण ने भारीमात्रा में।

‘भारीमात्र’ हम आचार्य सम्राज्य की छोक आए हैं। हमें ज्ये जिने से बीया मिली है। तुम्हारे पिता की प्रशंसा बहुत उच्च है। हमें प्रतिभाओं का सम्मान करना होगा। तुम्हारे पिता में उन्हें शिष्य का कामार्थ नहीं है। हमारे में उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारी क्या इच्छा है मेरे साथ रहना चाहते हो या अपने पिता के साथ” आचार्य मिश्र ने कहा।

१—मिश्र-इष्टान्तः २०९, पृष्ठ ११०

२—वही : २२ पृष्ठ ११

भारीमालजी ने दृढ़तापूर्वक आचार्य भिक्षु के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की—“मुझे आपका विश्वास है। साधुत्व में मेरी आस्था है। मेरे चरण आपके चरण-चिह्नो का ही अनुगमन करेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता”—भारीमालजी ने कहा।

आचार्य भिक्षु ने कुष्णोजी के सामने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा—आप मुझे साथ नहीं रखेंगे तो मेरा पुत्र भी आपके साथ नहीं रह सकेगा।

आचार्य भिक्षु ने कहा—यह रहा तुम्हारा पुत्र, मैं इसे कब रोकता हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। कुष्णोजी दृढ़पूर्वक भारीमालजी को अपने साथ लेकर दूसरी जगह चले गए। भारीमालजी उस समय चौदह वर्ष के थे, पर उनकी आत्मा चौदह वर्ष की नहीं थी। उनके चिर-सचित्त संस्कार जाग उठे। पुत्र के सत्याग्रह के सामने पिता का आग्रह टूट गया। वे अपने पुत्र को साथ लिए आचार्य भिक्षु के निकट आये। नम्रभाव से कहा—गुरुदेव ! यह आप ही की संपत्ति है। इसे आप ही सम्भालें। यह दो दिन का भूखा-प्यासा है। इसे आप भोजन करायें, जल पिलायें। यह आप से विछुड़कर जीवन-पर्यन्त अनशन करने पर तुल हुआ है। यह मेरे साथ नहीं रहना चाहता।^१

फल में जो होता है, वह सारा का सारा बीज में होता है। बीज आकार में ही छोटा होता है, प्रकार में नहीं। तैरापत्त्य के विकास का बीज आचार्य भिक्षु का जीवन था। उनके जीवन में समस्त-पद की यह सफलता है, जिसमें अनेक विभक्तियाँ लीन हों। उनके जीवन में सिन्धु की यह गहराई है, जिसमें असंख्य सरिताएँ समाहित हो सकती हैं।

उनके जीवन में क्षमा, बुद्धि, परीक्षा आदि ऐसे विशेष मनोभावों का संगम था, जो सहज ही एक धर्म-क्रान्ति की भूमि का निर्माण कर सका।



अध्याय : २ प्रतिध्वनि

१ धर्म-क्रान्ति के बीज

यह उम्मीदबी उम्मी के प्रथम चरण की घटना है। राजपूताने की यस्तुत्की में एक धर्म-क्रान्ति हुई। भारतीय परम्परा में धर्म राजनीति से भिन्न रहा इसलिये राज्य-व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। समाज-व्यवस्था भी धर्म द्वारा परिचालित नहीं थी इसलिये उत्तर भी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु समाज में खुलनेवाले उससे उर्बरा अछूते कैसे रह सकते थे? परम्परा के पोकक इसको सहन नहीं कर सके। उन्होंने आचार्य भिक्षु को निजोम्ही बोधित कर दिया।

इस धर्म-क्रान्ति का निम्नतम स्तर जन-परम्परा से था। विरोध की चिन्ता नहीं मुलगी। आचार्य भिक्षु एवं उनके अनुयायियों के लिए परम्परा पर प्रहार होने लगे।

प्रहार करना आत्मसंयम की कमी का प्रतीक है। अग्रिम परिवर्तन बनने पर ही व्यक्ति के स्वयं का भूत्पादन होता है। आचार्य भिक्षु विष परम्परा से मुक्त हुए उसके लिए यह अग्रिम घटना थी और उनका उसके प्रति प्रहार करना भी अस्वाभाविक नहीं था। वह जैसे ही हुआ। पर वह एक अग्रिम की थी। हुआ के लोके उसे मुक्त नहीं सके। उसे भित्त-बाजी का स्नेह और समझ की सुरक्षा प्राप्त थी। प्रतिरोध के ऊपरान्त भी वह प्रतीत होती थी। उसके आलोचकों में लोगों की 'तेरापन' की मर्की मिली।

तेरापन और आचार्य भिक्षु आज भी भिन्न नहीं हैं किन्तु उस समय तो आचार्य भिक्षु ही तेरापन और तेरापन ही आचार्य भिक्षु थे। तेरापन एक प्रसिद्ध है। महावीर-बाजी के कुछ बीज तेरापन की भूमिका में प्रसिद्ध हुए,

वैसे सम्भवतः पहले नहीं हुए। तेरापथ महावीर की अहिंसा का महाभाष्य है। उस महाभाष्य की कुछ पंक्तियाँ आज राजनीति की भूमिका में प्रत्यावर्तन पा रही हैं। समाज भी उन्हें मान्यता दे रहा है। वह शाश्वत-सत्य, जिसकी भगवान् महावीर ने अनुभूति की और जिसे आचार्य भिक्षु ने अभिव्यक्ति दी, आज युग की भाषा में बोल रहा है।

उस समय बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के बच को पुण्य माना जाता था। अहिंसा के क्षेत्र में भी बल-प्रयोग मान्य था। पुण्य के लिए धर्म करना भी सम्मत था। अशुद्ध साधन के द्वारा भी शुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी जाती थी और दान मात्र को पुण्य माना जाता था।

आचार्य भिक्षु ने इन मान्यताओं की आलोचना की। बड़े-छोटे के प्रश्न पर उन्होंने सब जीवों की समानता की बात याद दिलाई। बल-प्रयोग के स्थान पर हृदय-परिवर्तन की पुष्टि की। उन्होंने कहा—'धर्म करने पर पुण्य स्वयं होता है, पर पुण्य करने के लिए धर्म करना लक्ष्य से दूर जाना है। शुद्ध साध्य की प्राप्ति शुद्ध साधनों के द्वारा ही हो सकती है और दान का अधिकारी केवल समयी है, असमयी नहीं।' उस समय इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि ये विचार युग की भाषा में कैसे प्रतिष्ठित हो रहे हैं।

'सब मनुष्य समान हैं,' यह इस युग का प्रमुख घोष है। बड़ों के लिए छोड़ों के बलिदान की बात आज निष्प्राण हो चुकी है।

समझा-बुझाकर बुराई को दूर किया जाय, इस हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर मनोविज्ञान की छाप लग चुकी है। आज अपराधियों के लिये भी दण्ड-व्यवस्था की अपेक्षा सुधार की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आज के सम्य राष्ट्र फौसी की सजा को मिटा रहे हैं और अपराध-सुधार के मनोवैज्ञानिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। महात्मा गाँधी ने हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर लगभग उतना ही बल दिया, जितना कि आचार्य भिक्षु ने दिया था। इन दोनों धाराओं में अद्भुत सामञ्जस्य है।

"यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी आदमी को मार डाले उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरों की हत्या नहीं कर सकता। उसका पुण्यार्थ एवं कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के सार समझाने-बुझाने में है।"^१

प० नेहरू की यह भाषा कि अधिकार के लिए प्रयत्न न हो, वह ही कर्ताव्य के लिये—अधिकार स्वयं प्राप्त होता है—सहसा उसकी याद दिला देती।

कि पुष्प के बिन्दु बर्तन हो वह आत्मधृष्टि के सिन्दु हो पुष्प स्वर्ग प्राप्त होता है ।

साम्यवादी सत्य की पूर्ति के लिए बहुसंख्य साधनों को भी प्रयोजनीय मानते हैं । इसी आधार पर असाम्यवादी राजनसिक जगती आलोचना करते हैं । वे बहुसंख्य साधनों के प्रयोग को उचित नहीं मानते ।

साध्य के सही होने पर भी अगर साधन गलत हो तो वे साध्य को मिलाव देने या उठे पकट दिया में मोड़ देते । इस तरह साधन और साध्य में बहुरा और अटूट सम्बन्ध है । वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते ।

बान सामाजिक तत्त्व है । वर्तमान समाज-व्यवस्था में उसके सिन्दु कोई स्थान नहीं यह समाज-सम्पत्त हो चुका है । बान के स्थान पर सहयोग की बची बच पड़ी है । दुनियाँ में धारीरिक यम के बिना मित्रा माँपने का अधिकार केवल सच्चे सत्याधी को है । जो ईश्वर शक्ति के रत्न में रंभा हुआ है ऐसे सच्चे सत्याधी को ही यह अधिकार है ।

आचार्य मिथु अध्यात्म की भूमिका पर बोलते थे । उनका विस्तृत मोक्ष की मान्यता के साथ-साथ चकता था । राजनीति की भूमिका उससे भिन्न है और उसका साध्य भी भिन्न है । इस भूमिका-भेद को ध्यान में रखकर हम सुनें तो हम नहीं अनुमन होया कि वर्तमान युग उसी भाषा में बोल रहा है जिसमें आचार्य मिथु बोलते थे । आज उन तथ्यों की घोषणा हो रही है जिनकी आचार्य मिथु ने अभिव्यक्ति की थी ।

७ साधना के पथ पर

इस अभिव्यक्ति का इतिहास अव्यक्त साधना और कठोर उपस्था का इतिहास है । आचार्य मिथु अभिव्यक्ति देने नहीं किन्तु सत्य की उपकल्प के लिये बने थे । ईसा को फाँसी और मुकराव को शिप की प्याली ही नहीं मिली थी कुछ और भी मिला था । आचार्य मिथु को रोटी-पातना ही नहीं मिली थी सत्य भी मिला था । प्रायः पाँच वर्ष तक उन्हें पेट भर चिसा नहीं मिली । एक व्यक्ति ने पुछा—गहाराब ! बी-भूख मिलाता होया । आपने उत्तर दिया—पाकी के आधार में कभी-कभी बीज पड़ता है ।^१

१—सर्वोच्च का छिछान्त पृष्ठ १३

२—विमोक्ष के विचार : पृष्ठ १२

३—मिथुनसंस्थापन : १ खंड १

पंच वर्ष पहिलीय दे, अनपिच पुरी वा मिथु ।

बहुम पने बच जांच रे पी बोपड तो प्याहीई रखी ॥

तेरापन्थ की स्थापना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था संयम की साधना। वे उस मार्ग पर चलने के लिये मृत्यु का वर्णन करने से भी नहीं हिचकते थे।^१ उनके शिष्यों को लोग पना मर्गों, उनकी यह धारणा नहीं थी। उनके विचारों को मान्यता देनेवाला कोई नमाज होगा, यह कल्पना उन्हें नहीं थी। उनके पास जाना, उनमें धम-धर्चा करना सामाजिक अपराध था। लोग उनका विरोध करने में लीन थे। वे अपनी तपस्या करने में सलग्न थे। सतत विरोध और तपस्या ने एक तीसरी स्थिति उत्पन्न की। जन-मानस में आचार्य भिक्षु के महान् व्यक्तित्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लोग रात में या एषान्त में छिप-छिपकर आने लगे। पर आचार्य भिक्षु अभिव्यक्ति से दूर अपनी साधना में ही रत थे। दो मुनि आये जो पिता और पुत्र थे। उनका नाम था विरपाल और फत्तेचन्द। वे हाथ जोड़कर बोले—“गुरुदेव! उपवास हम करेंगे, सूर्य की गर्मी में तपेंगे हुई नदी की मिफता में हम लेंगे, आप ऐसा मत करें। आपकी प्रतिभा निर्मल है। आपसे सत्य की अभिव्यक्ति होगी। लोगों में जिज्ञासा जागी है। आप उन्हें प्रतिबोध दें।” उनका विनय भरा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया और मोन को उपदेश में परिणत कर दिया।

अपने ध्येय के प्रति आचार्य भिक्षु की गहरी निष्ठा थी। उसीसे उनमें तितिक्षा का उदय हुआ। उन्होंने बहुत सहा, शारीरिक कष्ट सहें, तिरस्कार सह्य, गालियाँ सही और कमी-कमी धूम भी सहें। ठहरने के लिये स्थान की कठिनाई थी। लोग पीछे पड़ रहे थे। नाथद्वारा की घटना है—वे चातुर्मास कर रहे थे। दो मास बीते और राज्य का आदेश हुआ कि वे वहाँ से चले जाएँ। उनके शेष दो मास ‘कोठारिया’ गाँव में बीते।

धागेराव के कई व्यक्ति मिले। उन्होंने पूछा—तुम कौन हो? मैं भीखन हूँ, आचार्य भिक्षु ने कहा। ओह! अनर्थ हो गया—उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा—तो कैसे? वे बोले—“तुम्हारा मुँह देखनेवाला नरक में जाता है।” “तुम्हारा मुँह देखनेवाला तो स्वर्ग में जाता होगा?” आचार्य भिक्षु ने पूछा। उन्होंने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया। आचार्य भिक्षु ने कहा—तुम्हारे लिये अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिये तो अच्छा ही हुआ है—मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मुँह देखा है।^२

उदयपुर में एक व्यक्ति आया और कहने लगा—मुझ से तत्त्व-धर्चा का कोई प्रश्न पूछो। आचार्य भिक्षु ने नहीं पूछा। बारबार अनुरोध किया,

१—भिक्षु जश रसायण ९, पृ० १०

मरणधार सुध समल्लिखौ, फमिय न राखी काय।

२—भिक्षु-दृष्टान्त . १५, पृष्ठ ९

उस पूछा—तुम समझते हो या समझते ? उसने कहा—समझते । आचार्य ने पूछा—कैसे ? उसने कहा—नहीं मैं समझते हूँ । फिर पूछा—किस त्वाय से ? वह बोला—मैंने नहीं सोचा ही नहीं हूँ । आपने कहा—वह फिर किस त्वाय से ? वह बोला—मैंने नहीं सोचा ही नहीं हूँ । फिर पूछा गया वह किस त्वाय से ? वह इस त्वाय-त्वाय से बड़ होकर छाती में बूँसा मार चला गया ।^१

तेरापथ की शान्तिपूर्ण नीति आचार्य भिष्णु की विचिता की ही परिणति है । इन दो कटाक्षियों में तेरापथ की उत्तमनापूर्ण और निष्पक्ष की बाधोचना कुछ सन्तुष्ट के व्यक्तियों ने की प्रचुर मात्रा में विरोधी साक्ष्य भी निकला । पर इन पूरे दो सौ वर्षों में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि विरोध का प्रत्युत्तर उत्तमनापूर्ण ढंग से दिया गया हो या विरोधपूर्ण दो पक्षों की प्रकाशित की हो ।

शान्तिपूर्ण नीति से क्रियात्मक शक्ति का बहुत ही अर्थन हुआ है इसका भेष आचार्य भिष्णु की ध्येय मित्रा को है ।

ससार से आचार्य भिष्णु की सभी निरक्ति थी । उनकी दृष्टि में वह बुद्धि बतार है जो धर्म में लीन नहीं होती । उन्होंने जो धर्म कर्मों की वह मोक्ष को केन्द्र बिन्दु मान कर की । समाज की भूमिका पर सबे व्यक्ति को उसमें लगी-लगी बलिदान या वैराग्य के अन्तिम क्षोर को पकड़ने बैसा जगता है । यद्यपि समाज के पारस्परिक सहयोग का श्रेय करना उनका उद्देश्य नहीं था फिर भी 'आपात-दर्शन' में पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि वे सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं । गहराई में जाने पर अनुभव होता है कि वे मोक्ष-धर्म और जीवन-व्यवहार के बीच सेब रेखा खींच रहे हैं । धर्म का आधार निरक्ति है और उसकी परिणति है त्याग । त्याग जगता ही होता है अतिनी निरक्ति होती है । निरक्तिमय त्याग त्याग ही नहीं होता है और यह भी नहीं होता कि निरक्ति हो और त्याग न हो । सब चीजों का मनोबोध समान नहीं होता । किसी की पदार्थों में अनुरक्ति होती है और किसी की निरक्ति । अनुरक्त के विचार निरक्त को अनुमत्त से लगने हैं और निरक्त के विचार अनुरक्त को । यह अनुमत्तता सापेक्ष है । अपनी-अपनी स्थिति में कोई अनुमत्त नहीं है ।

: ३ चिन्तन की धारा

पाँच के रोगी को बुझाना अच्छा लगता है पर जिसे पाँच नहीं है उसे वह अच्छा नहीं लगता । जिसमें मोह है उसे भीषण पिय लगता है । जो मोह

के जाल से दूर है, उसे लगता है, भोग मोक्ष की वाषा है।^१ अनुभूति भिन्न होती है और उसका हेतु भी भिन्न होता है। हमारी अनुभूति आत्म-मुक्ति की ओर झुकी हुई होगी तो हम आचार्य भिक्षु के चिन्तन को यथार्थ पायेंगे और हमारी अनुभूति पदार्थान्मुख होगी तो वह हमें अटपटा सा लगेगा। आचार्य भिक्षु की वाणी है—“जो सांसारिक उपकार है, वे मोहवश किये जाते हैं। सासारिक जीव उनकी प्रशंसा करते हैं, साधु उनकी सराहना नहीं करते। इन सासारिक उपकारों में जिन-धर्म का अंश भी नहीं है। जो इनमें धर्म बतलाते हैं, वे मूढ़ हैं।”^२ यह धार्मिक तथ्य है। इसकी अभिव्यक्ति करते हुए उनकी अन्तरात्मा में कभी कंपन नहीं हुआ। सासारिक उपकार में जो व्यावहारिक लाभ हैं उनकी उन्हें स्पष्ट अनुभूति थी। उसका उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जो व्यक्ति किसी जीव को मृत्यु से बचाता है, उसके साथ उसका स्नेह-बन्ध हो जाता है। इस जीवन में ही नहीं, किन्तु आगामी जन्म में भी उसे देखते ही स्नेह उत्पन्न होता है।^३ जो व्यक्ति किसी जीव को मारता है उसके साथ उसका द्वेष-बन्ध हो जाता है। पर-जन्म में भी उसे देखकर द्वेष-भाव उभर आता है।^४ मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ

१—नव पदारथ : १२, ३-५,

संसार ना सुख तो छै दुखल तर्णा रे, ते तो सुख मिथ्यै रोगीला जाण रे।
ते कर्मा बस गमता लाने जीव ने रे, त्यां सुखां री बुधिबंत करो पिछाण रे ॥
पाँच रोगीलो हुबै तेहनें रे, अतंत मीठी लागे छै खाज रे।
एहवा सुख रोगीला छै पुन तणा रे, तिण सू कदेस न सीझे आतम काज रे ॥
एहवा सुखां सू जीव राजी हुबै रे, तिणरे लागे छै, पाप करम रा पूर रे।
पछै दुख भोगवे छै नरक निगोद में रे, मुगति सुखां सू पडियो दूर रे ॥

२—अणुकम्पा : ११, ३८-३९

जितरा उपगार संसार तर्णा छै, जे जे करें ते मोह बस जाणों।
साध तो त्यानें कदे न सराबै, संसारी जीव तिणरा फरसी बसाणों ॥
संसार तर्णा उपगार कीयां में, जिण धर्म रो अंस वही छे लिगार।
संसार तर्णा उपगार कीयां में, धर्म कहे ते तो मूढ़ गिंवार ॥

३—अणुकम्पा : ११, ४३

जीव में जीवां बचावै तिण सू, बन्ध जावै तिणरों राग सनेह।
ओ परभव में उ आय मिले तो, देखत पाण जागे तिण सू नेह ॥

४—अणुकम्पा : ११, ४४

जीव में जीव मारें छै तिण सू, बंध जावै तिण सू द्वेष बशेख।
ते पर भव में उ आय मिले तो, देखत पाण जागे तिण सू द्वेष ॥

सज्जता बलवती जाती है। ये दोनों राग-द्वय के भाव हैं ये वर्ण नहीं हैं।^१

कोई अनुकम्पावश किसी का सहयोग करता है और कोई किसी के काम में निग्रह डालता है। ये राग और द्वय के मनोभाव हैं। इनकी परम्परा बहुत कम्यी होती है। आत्म-मुक्ति का सहयोग ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के द्वारा ही किया जा सकता है।

एक दिन मुनि सेतसीन्धी को अतिथार हो गया। आचार्य मिथु उनकी परिचय में बैठे थे। सेतसीन्धी कुछ स्वस्थ हुए। उन्होंने स्वामीन्धी से कहा—सती क्वांभी का ध्यान विशेष रखियेगा। आपने कहा—बहुत की चिन्ता मत करो। तुम अपना मन समाधि में रखो।^२ उन्होंने अतिथि समय में मुनि रार्मबन्धी को पत्नी सीन्धी भी—“तुम बालक हो। मोह मत डालो। बीबीवर्ग की बुद्धावस्था में मिथु अपनी पत्नी सहित खड़ापारी बन गये और दोनों ही एकान्त तप (एक दिन उपवास और एक दिन बाहार) करने लगे। बीब ने पत्नी का देखान्त हो गया। आप अकेले ही मुनि बने और अपने साम्य को सिद्धि के लिये उत्तम बागकर्म रहे।

४ : नैसर्गिक प्रतिभा

आचार्य मिथु उत्कृष्ट प्रतिभा के बनी थे। उन्हें पढ़ने को बहुत कम मिला। मतवाही प्रतिभा सुखम नहीं थी। वह प्रकाशन का युग नहीं था। उन्हें सब बौद्ध-आचार्य भी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें ‘मपवतीसुत्र’ की प्रति बड़े प्रयत्न के बाद मिली। उन्होंने आचार्य को अनेक बार कहा बागम उनके हृदयमय थे हो गये। व्यावहारिक ज्ञान और ज्ञान का उनकी प्रतिभा में सम्मिलन हो गया। उन्होंने अन्वीर तराई को बड़े परत उप से समझाया। प्रसंगों का समाधान भी वे बड़े अन्वीर हो से देते।

१—अनुकम्पा : ११ ४५

मिथु ६ मिथुपत्नी क्वांभी को भावें देती ६ केरीपत्नी क्वांभी को भावें।
मे तो राग मेव क्वां रा बाका से भी निग्रह मर्म यदि क्वां भावें ॥

२—अनुकम्पा : ११ ४६-५

कोई अनुकम्पा भांभी पर संवर्तों कोह संवर्त वर में देवें संवर्त।
को प्रवर्त राग में मेव उपाही से भावें क्वां होन् क्वांका बाव ॥
कहि कहि में निरौपक हर्षें संवर्त लका करगार अनेक।
ग्वान दरसन बाधित ने तर किरी मोक्ष लको उपगार क्वां से एक ॥

३—मिताव-वर्णन : २५३ पृष्ठ ११

एक व्यक्ति उनसे चर्चा कर रहा था। उसकी बुद्धि स्वल्प थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आप इसे समझाइए। आपने कहा—भूग, मोठ और चने की दाल होती है, पर भेहूँ की दाल कैसे हो? जिसमें समझने की क्षमता ही नहीं उसे कोई कैसे समझाये?¹

किसी ने कहा—समझदार व्यक्ति बहुत हैं, पर तत्त्व को समझनेवाले थोड़े क्यों? आपने कहा—मूर्ति बनाने योग्य पत्थर बहुत हैं, पर कारीगर कम हैं।²

एक व्यक्ति ने पूछा—जीव को नरक में कौन ले जाता है? आपने उत्तर दिया—पत्थर को नीचे कौन ले जाता है? वह अपने ही भार से नीचे चला जाता है। प्रश्न आगे बढ़ा—जीव को स्वर्ग में कौन ले जाता है? उत्तर मिला—काठ के टुकड़े को जल में कौन तिराता है? वह अपनी लघुता से स्वयं तैरता है। पैसे को पानी में डालो, वह डूब जायगा। उसी को तपा पीटकर कठोरी बनाली, वह पानी पर तैरने लगेगी।³

चिन्तन उनके लिये भार नहीं था, किन्तु उनके चिन्तन में गुरुत्व था। उनकी चर्चा में भी चिन्तन था। एक व्यक्ति ने कहा—आप बृद्ध है, -प्रतिक्रमण (आलोचना)- बैठे-बैठे किया करें। आपने कहा—मैं खड़ा-खड़ा करता हूँ तो पिछले साधु बैठे-बैठे तो करेंगे, यदि मैं बंठा-बंठा करूँ तो सम्भव है, पिछले साधु लेटे-लेटे करने लगें।⁴

उनकी अनुमूर्ति बड़ी तीव्र थी। वे परिस्थिति का अकन बड़ी गहराई से करते थे। एक दिन स्वामीजी के साथ कोई व्यक्ति तत्त्व-चर्चा कर रहा था। बीच-बीच में वह अन्ट-सन्ट भी बोलता था। किसी ने कहा—‘आप उस व्यक्ति से क्यों चर्चा करते हैं जो अन्ट-सन्ट बोलता है?’ आपने कहा—‘बेटा गन्हा होता है तब वह पिता की मूछ भी खींच लेता है, पगड़ी भी बिलेर देता है, किन्तु बड़ा होने पर वही पिता की सेवा-भक्ति करता है। जब तक यह मुझे नहीं पहचान लेता है तब तक बकवास करता है। मुझे समझ लेने पर यही मेरी भाव भरी भक्ति करेगा।’⁵

वे अपनी कार्यप्रणाली में स्वतंत्र चिन्तन उछेलते रहते थे। अनुकरणप्रियता उन्हें छुमा न सकी। अनुकरण-प्रेमियों की स्थिति का चित्र उनकी ‘दृष्टान्त खोली’ में इस प्रकार है—‘एक साहूकार में व्यापारिक समझ नहीं थी। वह पड़ोसी

१—मिक्खु-दृष्टान्त • १५७, पृष्ठ ६५

२—वही १५८, पृष्ठ ६५

३—वही १४१-१४२-१४३, पृष्ठ ५९

४—वही २१२, पृष्ठ ८६

५—वही २८७, पृष्ठ ११२

की देखा-देखी करता। पड़ोसी को बस्तु करीबता उसे वह भी करीब लेता। पड़ोसी ने सोचा—यह मेरी देखा-देखी करता है या इसमें अपनी समझ भी है। उसने उसे परखना चाहा और अपने बड़े से कहा—पंचाङ्गों का भाव ठीक है उन्हें करीब को बोड़े दिलों में डूने दाम हो जायेंगे। पड़ोसी ने मुना और बिरेबो से पंचाङ्ग में क्या लिखे। विवाह निकालना पड़ा।^१

वे मूख को बहुत महत्व देते थे। आचार्यहित्ता उनके लिये बड़ा ही। उससे भी अधिक बड़ा ही बड़ाईलता। कुछ व्यक्तियों ने कहा—धीरजजी हूँ साधु या साधक नहीं मानते। आपने इस प्रसंग को समझते हुए कहा—कोयलों की राख काटे बर्तन में पकाई गई, बसावस की राख कीयनेवाले बने और परोसनेवाले भी बने। वे साते बाते हैं और कड़ते बाते हैं—बबरार। कोई काका 'कोन्हा' आये तो टाक देना। भला क्या टाके सारा काका ही काका है।^२

१५ हेतुवाद के पथ पर

आचार्य मिथु दार्शनिक-शक्ति से सम्पन्न थे। उन्होंने साध्य-साधन का निवेदन केवल आपसों के आधार पर ही नहीं किया स्वान-स्वान पर उसे तर्क से भी पुष्ट किया है। बर्म की कसौटी पर कसते हुये उन्होंने बताया—बर्म मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती है बन्धन कभी उसका साधन नहीं होता। बन्धन भी बहि मुक्ति का साधन हो चाय तो बन्धन और मुक्ति में कोई भेद ही न रहे। ज्ञान वर्तन चारित्र और तप के सिवाय कोई मुक्ति का उपाय नहीं है।^३ इतलिये वे चार ही बर्म हैं। येन सब बन्धन के हेतु हैं। जो बन्धन के हेतु हैं वे मोक्ष-बर्म नहीं हैं।^४ बर्म-मुक्ति का साधन है और स्वयं मुक्ति है। इतलिये कहा जा सकता है कि मुक्ति मुक्ति के द्वारा ही प्राप्य है बन्धन के द्वारा बन्धन होता है। उनके द्वारा मुक्ति

१—मिकु-दस्तावेज : २८६ पृष्ठ ११३

२—वही : १४३ पृष्ठ ५९

३—अनुकम्पा : ४ १७ :

मार्ग दरसन चारित्र तप धर्मों और सुधिति से नहीं बनाय हो।

तोटा मेम बरमार संसार का तिन की धर गति तिन विध भाव हो ॥

४—अनुकम्पा : ४ १८ :

जिगत बरमार संसार का से तो कलमाइ साधय भाव हो।

भी तिन बर्म में भाव नहीं दूरी य करो साध हो ॥

प्राप्य नहीं है। बन्धन अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित है।^१ इसलिये ससारी जीव बन्धन की प्रशंसा करते हैं, किन्तु मुमुक्षु प्राणी उसकी सराहना नहीं करते।^२

ससार क्या है ? शरीर-आत्मा का सम्बन्ध ही ससार है। सूक्ष्म शरीर (कार्मण शरीर) के द्वारा स्थूल शरीर की पुनरावृत्ति होती रहती है। इन्द्रिय और मन के विषयों का ग्रहण होता है। प्रिय में राग और अप्रिय में द्वेष होता है। राग द्वेष से कर्म-बन्ध, बन्ध से जन्म-मरण की आवृत्ति होती है। इस प्रकार ही ससार की आवृत्ति होती रहती है।

मोक्ष क्या है ? सूक्ष्म शरीर से मुक्ति। उसके बिना स्थूल शरीर नहीं होता। उसके अभाव में इन्द्रिय और मन नहीं होते। इनके बिना विषय ग्रहण नहीं होता। अभाव में राग-द्वेष नहीं होते। राग-द्वेष बिना कर्म-बन्धन नहीं होता। बन्धन के बिना ससार नहीं होता, जन्म-मरण की आवृत्ति नहीं होती। मोक्ष से ससार नहीं होता और ससार से मोक्ष नहीं होता, इसलिए मोक्षार्थी व्यक्ति को न जन्म की इच्छा करनी चाहिये और न मृत्यु की। उसके लिये अभिलषणीय है सयम। सयम से जीवन-मृत्यु की आवृत्ति का निरोध होता है। इसलिये वह मोक्ष का उपाय है। वह मोक्ष का उपाय है, इसलिये मोक्ष है।

जो असयमी जीवन की इच्छा करता है, उसे धर्म का परमार्थ नहीं मिला है।^३ असयममय जीवन और बाल-मरण—ये दोनों अनभिलषणीय हैं। सयममय जीवन और पण्डित-मरण—ये दोनों अभिलषणीय हैं।^४

जिन्हें सब प्रकार से हिंसा करने का त्याग नहीं है, वे असयमी हैं। सयमी वे

१—जम्बूकुमार चरित : २-१५

२—अणुकम्पा ११३८

जितरा उपगार संसार तर्णा छैं, जे जे करे ते सोद बस जाणों ।
साधु तो त्याने कदे न सरावैं, संसारी जीव तिणरा करसो बखाणों ॥

३—अणुकम्पा ८१७

इविरती जीवां रो जीवणों बाछैं, तिण धर्म रो परमारध नहीं पायो ।
आ सरधा अग्यांना री फगपग अंठके, ते सांभलजों भविषण चित त्यायो ॥

४—अणुकम्पा ९३९

असंजम जीतब ने बाल मरण, यां दोयां री धंछैं न करणी जी ॥
पिंडित मरण ने संजम जीतब, यां री आसा बछां मन धरणी जी ॥

है जिसका जीवन हिंसा से पूर्णतः विरक्त हो ।^१ मोक्ष-दृष्टि में यह जीवन भेद है जो समाज के लिये उपयोगी हो । मोक्ष-दृष्टि में यह जीवन भेद है जो संयमी हो । अर्थात् जीवन की इच्छा समाज की उपयोगिता हो सकती है बर्त नहीं । आचार्य मिथु ने कहा—“अपने अर्थात् जीवन की इच्छा करना भी पाप है जब दूसरे के अर्थात् जीवन की इच्छा करना बर्त कैसे होगा ? मरने-जीने की इच्छा अज्ञानी करता है । जानी यह है जो समाज रखे ।”^२

आचार्य मिथु ने साध्य-साधन का विधि पद्धतियों से स्वर्त करके एक सिद्धान्त स्थापित किया कि जो कार्य करना साध्य के अनुकूल नहीं है उसे करवाना न करनेवाले का अनुमोदन करना भी साध्य के अनुकूल नहीं हो सकता । कृप्य कालि और अनुमति—तीनों अविद्य हैं ।

- १—(क) जो कार्य करना बर्त है उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी बर्त है ।
- (ख) जो कार्य करवाना बर्त है उसे करना और उसका अनुमोदन भी बर्त है ।
- (ग) मिथु अनुमोदन बर्त है उसे करना और करवाना भी बर्त है ।
- २—(क) जो कार्य करना बर्त नहीं उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी बर्त नहीं ।
- (ख) जो कार्य करवाना बर्त नहीं उसे करना और उसका अनुमोदन भी बर्त नहीं ।
- (ग) मिथु अनुमोदन बर्त नहीं उसे करना और करवाना भी बर्त नहीं । हिंसा करना पाप है करवाना पाप है और उसका अनुमोदन भी पाप है ।^३ अहिंसा का पालन करना बर्त है करवाना बर्त है और उसके पालन का अनुमोदन करना भी बर्त है ।

१—अनुकम्पा : १.४

□ कर्म रा सदा जीव इतिगती स्वार्थी अर्थात् जीव जीव जीव ।
नर साधन स्वार्थी स्वार्थी जीव जीव जीव जीव जीव ।

२—अनुकम्पा : १.१४

आत्मोई वरिं तो वात पर मो कुल पाते संतार ।
जो जीवो वरिं अर्थात् जीव जीव जीव जीव जीव ।

३—अनुकम्पा : ४.५.२

मात्र ही मगदो अर्थात् जीवो जीवो जीवो जीवो जीव ।
द्वारा वाता में जीव जीव जीव जीव जीव ।

कुछ लोग कहते हैं, मरते जीवों को बचाना धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कहा—धर्म का सम्बन्ध जीवन या मृत्यु से नहीं है। उसका सम्बन्ध समय से है। एक व्यक्ति स्वयं मरने से बचा, दूसरे ने उसके जीवित रहने में सहयोग दिया और तीसरा उसके जीवित रहने से हर्षित हुआ, इन तीनों में धर्म कौन सा होगा? जो जीवित रहा उसका भी अवतल नहीं घटा और सहयोग करनेवाले का भी व्रत नहीं बढ़ा, फिर ये धर्म कैसे होंगे? जीता, जिलाता और जीने का अनुमोदन करना, ये तीनों समान हैं।^१

जिसका खाना धर्म नहीं है, उसे खिलाना भी धर्म नहीं है और उसके खाने का अनुमोदन करना भी धर्म नहीं है। जिनका खाना धर्म है, उसे खिलाना भी धर्म है और उसका अनुमोदन करना भी धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कर्तव्य के धर्माधर्म-पक्ष का निर्णय करने में उक्त तर्क शैली का सर्वत्र उपयोग किया है। उन्होंने सयमी या मुनि को मानदण्ड मानकर सबको मापा। सयमी जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है, वह धर्म है, क्योंकि वह जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है, उसे कर भी सकता है और करा भी सकता है। वह जिस कार्य का अनुमोदन नहीं कर सकता वह धर्म नहीं है, क्योंकि जिस कार्य का वह अनुमोदन नहीं कर सकता, उसे कर भी नहीं सकता और करा भी नहीं सकता। सयमी असयम और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता। इसलिए असयम धर्म नहीं है। वह सयम और उसके साधनों का ही अनुमोदन कर सकता है, इसलिये सयम ही धर्म है। कुछ साधु बड़े जीवों की रक्षा के लिये छोटे जीवों को मारने में धर्म कहते थे। आचार्य भिक्षु ने आश्चर्य के स्वर में कहा—जो साधु कृत, कारित और अनुमति, मनसा, वाचा, कर्मणा से अहिंसक हैं, जीव मात्र की दया का पाछन करते हैं, वे सभी जीवों के रक्षक होकर जीवों को मारने में धर्म किस

१—अणुकम्पा : पृ. २२-२५

एक पोते बच्ची मरवा धक्की, दूँछे कीथो हो तिणरें जीवण रो उपाय ।
तीजों पिण हुरब्धों उण जीवीयां, यां तीनां में हो कुण सुध गति आय ॥
ऊसले रखो तिणरें इधिरत घटी नहीं, तो दूजा में हो दुमें जाणजो एम ।
भले जाणें तिणरें विरत न नीपनीं, ए तीनूँदे ते सुध गति जासी केम ॥
जीवीयां जीवायां भलो जाणीयां, तीनूँदे हो फण सरीपा जाण ।
कोई चतुर होसी ते परखती, अण समन्थां हो फरसी सांणा ताण ॥
छ काया रो नाछे मरणो जीवणों, ते तो रहसी हो संसार मकार ।
स्यान दरसण चारित तप भला, वादरीयां हो वादरायां सेवो पार ॥

म्याम से मरते हैं ?^१ बीनों को मारकर बीनों को पोना जाता है यह संसार का मार्ग है पर इसमें जो साधु बर्न बतलाते हैं वे गुरे मूढ़ हैं भ्रमानी हैं।^२ जो साधु बीन-हिंसा में बर्न बतलाते हैं उनके तीन म्हावतों का नम होता है। बीन हिंसा में बर्न बतलाना हिंसा का अनुमोदन है-इसलिए उनका बहिंसा म्हावत मम होता है। भवबान् ने हिंसा में बर्न नहीं कहा है। बीनों का पोषण करना बहिंसा-धर्म नहीं यह सत्य है। इसके विपरीत एक बीन के पोषण के लिए दूसरे बीन को मारना बुरा बर्न है यह कहना बसल है। इस इन्दि से उनका दुसरा सत्य म्हावत मम होता है। मिन बीनों के मारने में बर्न की प्रकल्पना करते हैं वे उन बीनों की चोरी करते हैं। क्योंकि वे बीन अपने प्राण हरन की स्वीकृति नहीं देते और मिन अनुमति के उनके प्राण सेना चोरी है। बीनों को मारने में भवबान् की आज्ञा नहीं है। बीनों को मारने में बर्न बतलानेवाले भवबान् की आज्ञा की भी चोरी करते हैं। इसलिए उनका तीसरा अवर्न म्हावत दूष्टा है। इस प्रकार बीन हिंसा में बर्न का प्रकल्पन करनेवालों के तीनों म्हावत दूष्टे हैं।^३

१—अनुकम्पा : १.४१

त्रिविधे ब्राह्म क क्षत्र रा साधु सारी बुरा भिन्नर रखें बी।
वे क क्षत्र रा पीहर क क्षत्र में माका बर्न भिन्न केने भावें बी।

२—अनुकम्पा : १.१५

बीन में मारे बीन वे पोने से तो मारन संसार बी बांधी बी।
तिन महि साधु बर्न बतलें से म्हा के गूढ़ अवर्नो बी।

३—अनुकम्पा : १.१५-३२

केह साधु रो विद्वत् जगत्में लोका में बसे बावें मर्मांत रा मप्या बी।
तिन हिंसा महि बर्न बतलें सांरा तीन बरत मनि सप्या बी।
क क्षत्र माका महि बर्न बतलें सनि हिंसा क क्षत्र री लपें बी।
तीन क्षत्र री हिंसा अनुमोदी तिन सृ पैहकी म्हावत भायें जी।
हिंसा में धर्म तो तिन क्यो मोही हिंसा में बर्न क्यो सट्ट कयें जी।
इसी सट्ट भिन्नर बीने, स्वारी बीजेई म्हावत मनि जी।
पदा जीन में माका बर्न परवें ला बीन री कर्त कपी बी।
बके क्षम्या लोपी भी अविद्वत् बी, तिन सृ तीजेई म्हावत मायें जी।

जीव-हिंसा में धर्म बतानेवाले अपने को दया-धर्मी कहते हैं, पर वास्तव में वे हिंसा-धर्मी हैं ।^१

साध्व की मीमांसा में उन्होंने बतलाया—जीवों को बचाना, यह धर्म का साध्व नहीं है । एक व्यक्ति मरते जीवों को बचाता है और एक व्यक्ति जीवों को उत्पन्न कर उन्हें पाल-पोषकर बड़ा करता है । यदि धर्म होगा तो इन दोनों को होगा और नहीं होगा तो दोनों को नहीं । बचानेवाले की अपेक्षा उत्पन्न करनेवाला बड़ा उपकारो है, किन्तु ये दोनों संसार के उपकारी हैं । इन उपकारों में केवली-भाषित धर्म नहीं है ।^२ आचार्य भिक्षु ने कहा—सावध-दया धर्म नहीं है । तर्क की कसौटी पर कमते हुए उन्होंने कहा—धर्म का मूल दया या अहिंसा है । दान देने के लिये जीव-वध किया जाता है, उस सावध-दान से दया उठ जाती है और जीवों को बचाने के लिये दया की जाती है, उस सावध-दया से दान उठ जाता है । जो लोग सावध-दान देने में और जीव बचाने में धर्म मानते हैं, उनके दान के सामने दया का सिद्धान्त नहीं टिकता और उनकी दया के सामने दान का सिद्धान्त नहीं टिकता । दान के लिये जीव-वध करता है, उसके दिल में दया नहीं रहती, और दान देने के लिये वध किये जाने-वाले जीवों को बचाता है तो दान नहीं होता ।

सावध-दान और सावध-दया, ये दोनों भुक्ति के मार्ग नहीं हैं । सावध-दान में जीवों का वध होता है, इसलिए वह भुक्ति का मार्ग नहीं है । जीवों की रक्षा के लिए सावध-दान में रुकावट डाली जाए तो जिन्हें दान दिया

१—अणुकम्पा ९ ३४

त्याने पूछ्यां कहें म्हे दयाधर्मी छौं, पिण निश्चें छ काय रा घाती जी ।

त्यां हिंसाधर्मी ने साध सरखे केह, ते पिण निश्चें मिध्याती जी ॥

२—अणुकम्पा ११. ४०-४१-४२

किण ही जाव नैं खण फर नैं बचायो, किण ही जीव उपजाय नैं कीधो मोटों ।

जो धर्म होसी तो दोयां नैं धर्म होसी, जो सोटों होसी तो दोयां ने तोटों ॥

बचावण बाला विनैं तो उपजावण बालों, सांप्रत दीसैं उपगारी मोटों ।

गारो निरणो कीयां विण धर्म कहें छैं, त्यारों तो मत्त निकेवल खोटों ॥

बचावण बालो ने उपजावण बालों, छैं तो दोन् संसार तणां उपगारी ।

एहवा उपगार करैं आमां साहां, तिण में केवली रो धर्म नहीं छे जगारी ॥

बाठा उनके पीवन पिनीह में अन्तराय होता है। इसलिए यह सायब-बया भी मुक्ति का मार्ग नहीं है।^१ सायब-बाग से बया की उत्थापना होती है और सायब-बया से बभय बाग का खोप होता है, इसलिये ये दोनों हाँवाकि हैं। यहाँ किसी की हिंसा नहीं होती यह बया और संगमी-बाग में ही मोक्ष के मार्ग हैं। भद्रवान् ने इन्हीं को बर्ग-सम्पन्न कहा है।^२

१. ६ भद्रावाद् के पक्ष पर

आचार्य मिथु के पास भद्रा का भी अस्मिन् बहू था। वे मिलने तार्किक से उठने ही भद्रानु। भद्रा और तर्क के समय में ही व्यक्ति का इन्डिक्शन पूर्ण करता है। कुमुम्मा स्वयं मल कर दूसरों को रंघता है। प्रकट-हृदय का मीलापन दूसरों को लिख कर देता है। आचार्य मिथु की अटक आत्मा हम कोटि की है कि वे भद्रवान् महावीर और लड़की बाजी पर स्वयं को भोक्ता कर बैठते हैं। उनके समर्पण की भाषा यह है—‘प्रभो। आपने सम्पन्न वर्णन ज्ञान चारित्र और उप को मुक्ति का मार्ग कहा है। मैं इनके सिवा और किसी तत्व को बर्ग नहीं मानता। मैं अर्हन्त को देव निवन्ध को पुत्र और आपके

१—मत्ताम्नः १२ ४४-४५

मेघपाटी बाये सायब बाग में तिल बाग से बया उठ जाय हो।
बले दया बहे छ काय ब्याबीबा तिल से बाग उठय गयो ताव हो ॥
छ काय बीबा में बीबा मारें कई हाँव से संसार से भाँव हो।
तिलों छ काय बीबा तनी पद में बया रहे कही काँव हो ॥
कोई हाँव देखें तिल में परब मे बीबा ब्यावे छ काय हो।
ते बीब ब्यावा हाँव उठये खाँ सु ग्याय खाँ सुगुप जाय हो ॥
छ काय बीबा मे मारे हाँव से तिल बाग सु सुगुप न जाय हो।
बले फिर ब्याव छ काय में तिल सु बर्ग कहे नहीं ताव हो ॥

२—मत्ताम्नः १२ ४६

सायब हाँव बीबा बया कपये सायब बया सु कपये भद्रवर्णन हो।
से सायब बया हाँव संगारवाँ त्वनिं बीमर्त्ये ते सुपपन्न हो ॥

३—मत्ताम्नः १२ ४७

त्रि देये त्रिकिये छ काय हल्की नहीं भय मे बया कही तिल राय हो।
हाँव देखी सुगुपतने कयो तिल सु सुगुप सुयी सुये जाय हो ॥

द्वारा प्ररूपित मुक्ति-मार्ग को ही धर्म मानता हूँ। मेरे लिये और सब भ्रमजाल है। मेरे लिये आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि प्रमाण है।”^१

“जिसने आपकी आज्ञा को पहचान लिया, उसने आपके मौन को पहचान लिया जिसने आपके मौन को पहचान लिया। उसने आपको पहचान लिया। जिसने आपको पहचान लिया, वह दुर्गति से बच गया। जिसने आपकी आज्ञा को नहीं पहचाना, उसने आपके मौन को नहीं पहचाना। जिसने आपके मौन को नहीं पहचाना, उसने आपको नहीं पहचाना। जिसने आपको नहीं पहचाना, वह दुर्गति से नहीं बचता। कई लोग आपकी आज्ञा के बाहर भी धर्म कहते हैं और आपकी आज्ञा में भी पाप कहते हैं। वे दोनों ओर से झूठ रहे हैं। आपका धर्म आपकी आज्ञा में है। आपकी आज्ञा के बाहर आपका धर्म नहीं है। जो जिन-धर्म को जिन-आज्ञा के बाहर बतलाते हैं, वे मूढ़ हैं। आप अवसर देखकर बोले, और अवसर देखकर मौन रहे। जिस कार्य में आपकी आज्ञा नहीं है, उस कार्य में धर्म नहीं है।”^२

सूरदास और मीरा के सर्वस्व कृष्ण तथा तुलसी के सर्वस्व राम थे, वैसे ही मिश्र के सर्वस्व महावीर थे। वे स्वयं को महावीर के सन्देश का वाहक मानते थे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा—महाराज! आप इतने जनप्रिय

१—वीर सुनो मीरी वीक्षती • १६-७

अध्वेन अठावीसमा उत्तराध्वेन मे, मोक्ष मार्ग कखा च्यार।
ग्यान दर्शन चरित्र नें तप बिना, नहि श्रद्ध धर्म लिम्वार ॥
देव अरिहत निग्रंथ शुभ माहिरे, केवलीए भाषित धर्म।
ए तीनूँई तरव सँठाकर भालीया, और छोड़ दिया सहु भर्म ॥

२ प्रतापत • १२ ३९-४३

जिण ओलख लीधी आपरी अगन्या, जिण ओलख लीधी आपरी मून हो।
तिण आप नें पिण ओलखे लीया, तिणरी टलमी माठी२ जून हो ॥
जिण आग्या न ओलखी आपरी, आपरी नहीं ओलखी मून हो।
तिण आप ने ओलख्या नहीं, तिणरें बधसी माठी२ जून हो ॥
फेई जिण आगन्या चारें धर्म कहें, जिण आग्या गहि कहें छे पाप हो।
ते दोन विध बूढ़ें छे बापरा, बूढ़ों कर २ अग्यानी विलाप हो ॥
आपरो धर्म आपरी आग्या भग्ने, आपरो धर्म नहीं आपरी आग्यावार हो।
जिण धर्म जिण आग्या चारे कहें, ते पूरा छे गूढ़ गिंवार हो ॥
आप अवसर देखीने बोलीया, आप अवसर देखे सामी मून हो।
जिहां आप तणी आगन्या नहीं, ते करणी छे जाक्क जवन हो ॥

क्यों हैं ? आपने कहा—एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति बिरेस में था। बहुत दिनों से उसे पति का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन बचस्मान् एक समाचारवाहक आया और उसे उसके पति का सम्येस दिया। उसे अपार हर्ष हुआ। उसके लिये वह आकर्षण का केन्द्र बन गया। हम भयमान् के सम्येसवाहक हैं। खोम भयमान् के मछ हैं। भयमान् वा सम्येस मुन्ने के किए आनुर हैं। हम गोंम-गोंम में जाने हैं और लीपों को भयमान् का सम्येस सुनाते हैं। हमारे प्रति जगता के आकर्षण का नहीं हेतु है।^१

आचार्य मिथु की धंदा बाबोजक-बुद्धि से जुड़ी हुई थी। उन्होंने लोक मुसमी को देखा-मरचा। बाहिर स्वामरवासी सम्प्रदाय के आचार्य रफ्फाजी को अपना गुरु चुना। उनके पास बेनी-दीवा स्वीकार की। बाठ वर्ष तक उनके संघ में रहे। जानू परम्परा और आचार में कुछ मतभेद हुआ। साध्व और साधन की विचारधारा भी नहीं थिक सकी। फलतः वे अपने आचार्य से पूषक हो गये। गुरु का उनके प्रति स्नेह था और उनका गुरु के प्रति। फिर भी बाबोजक बुद्धि आचार भेद को सहन न कर सकी। वे अपने आचार्य के प्रति कट्टर रहते हुए भी उनके विचारों की बाबोजक लिये लिया नहीं रहे।

भयमान् महावीर से बढ़कर उनके लिए कोई आराध्य नहीं था। एक ओर उन्होंने कहा—मुझे भयमान् महावीर का ही आचार है और निती का नहीं। दूसरी ओर वे भयमान् महावीर की भी एक बगह बाबोजकना करते हैं। भयमान् ने मोक्षालक की बचाने के लिये वीरवक ऐश्वोत्तमना नामक मोक्षालक का प्रयोग किया और वैद्यम्यायन ऋषि मोक्षालक को उच्च ऐश्वोत्तमना से मार रखा था उससे उसे ऊबार किया। आचार्य मिथु की साध्व-साधन की मीमांसा से वह कार्य आत्ममुक्ति का प्रमाणित नहीं होता। इसलिये उन्होंने कहा—इस प्रसंग में भयमान् की वीरराय-साधना में कुछ हुई, क्योंकि सक्ति का प्रयोग कुछ साधन नहीं है। इस बाबोजकना के लिये उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उनके वरतय बिकारी आचार्य भारमज्जी ने उनसे प्रार्थना की—मुखेव ! वह पर बहुत ही कट्टु है। आपने कहा—कट्टु तो है पर सच से परे तो नहीं ? भारमज्जी ने कहा—नहीं। उस आपने कहा—रहण हो। वह निर्मीक बाबोजकना क्या की मानो अपने लिये उन्होंने विरोध का मीची लबा कर लिया। पर इससे उनकी

१—मिथु-रघुनाथः ८७ पृष्ठ ३४

२—भयमान् १६ १२

३—केसा हुंती वह वीर में भी होता आद्वैत कर्म।

४—भयमान् कृत दिव्य सत्ते भी गुरु बार्थ कर्म ॥

सच्चाई का स्रोत फूट पड़ता है। श्रद्धा और आलोचना में कोई खाई नहीं है, यह उन्होंने प्रमाणित कर दिया।

“शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि”—यह विशाल चिन्तन उनकी इस कृति से साकार बन गया।

: ७ . धर्म का व्यापक स्वरूप

जैन-धर्म पर आचार्य भिक्षु की अगाध श्रद्धा थी, पर वे जैन-धर्म को सन्तुष्टि अर्थ में नहीं मानते थे। उनकी वाणी है—भगवान् का मार्ग राजमार्ग है। वह कोई पगडंडी नहीं जो बीच में ही रुक जाय। वह तो सीधा मोक्ष का मार्ग है।^१

वे धर्म को एक मानते थे। मिथ्या दृष्टि की निरवद्य प्रवृत्ति धर्म है, इसका दृढतापूर्वक समर्थन कर उन्होंने जैन-परम्परा के उदार दृष्टिकोण को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया। अमुक सम्प्रदाय का अनुयायी बनने से ही धर्म होता है अन्यत्र नहीं, इस भ्रमपूर्ण मान्यता का उनकी स्पष्ट वाणी से स्वतः खण्डन हो गया।^२ धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है, इस सच्चाई की उन्हें गहरी अनुभूति थी। उन्होंने कहा—निरवद्य प्रवृत्ति धर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनैतर की। सावध प्रवृत्ति अधर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनैतर की।^३

जो व्यक्ति जैन-दर्शन की व्याख्या को अक्षरशः त माने, उसमें वैराग्य और सदाचार की भावना नहीं जागती, यह माना दुराग्रह की चरम सीमा है। जैन-दर्शन सचमुच ही धर्म की अखण्डता को स्वीकार करता है। सम्प्रदाय धर्म को विभक्त नहीं कर सकते। दृष्टिकोण सम्यक् हो जाता है—ज्ञान, चारित्र्य और तप की सम्यक् आराधना होती है, तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, भले फिर वह किसी भी वेप या सम्प्रदाय में हो। इसके प्रमाण गृहलिंग सिद्ध और अन्यलिंग सिद्ध हैं। सम्यक् दर्शन, चारित्र्य आदि की पूर्णता प्राप्त होने पर गृहस्थ के वेप में भी और जैनैतर सम्प्रदाय में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती

१—आचार्य सन्त भीखणजी पृ० ८५

२—सूत्रकृताङ्ग १।१।१९

आगारमोवसन्ता वि अरणा वा वि पन्वया।

इम दरिस्समायन्ना सव्वदुक्खा विमुच्चं॥

३—अग विच्चसत्तमू : मिथ्यात्वी क्रियाधिकार, पृष्ठ १-४९

है।^१ जैन-ग्रन्थों में 'अतोया' केवली का वर्णन है।^२ जिस व्यक्ति को यहाँ पक्षेध सुनने का अवसर नहीं मिला किन्तु सहज भाव से ही सरलता तथा सन्तोष भासि की आराधना करते-करते जो भावना-बल से सम्मन्वयन ज्ञान चारित्र्य पा मुक्त हो जाता है उसके क्रमिक विकास का हेतु जर्म की आराधना है सम्प्रदाय विशेष का स्वीकार नहीं।^३

आचार्य मिथु की व्याख्या में जो सम्मन्वयन ज्ञान चारित्र्य और उप है वही जैन जर्म है, और जो जैन जर्म है वही सम्मन्वयन ज्ञान, चारित्र्य और उप है। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि या अनेतर व्यक्ति की क्रियामात्र को असुद्ध मानते थे। आचार्य मिथु ने उनके अविमर्श की आलोचना की। आपने कहा—जो लोग मिथ्या दृष्टि की निरक्षर क्रिया को भी असुद्ध मानते हैं उनकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं है। मिथ्या दृष्टि की निरक्षर क्रिया में कोई युग नहीं—यों कहने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई

१—कन्हीसूत्र : ४२

अन्वर्त्तिय सिद्धा, मिथीक्रिय सिद्धा

२—अपमर्ती : १५३, १३१

३—मिथ्यास्त्री करणी निर्णय : २, ४६-४७-४९

इन रीतें पहल्य तो समस्त पामीषों है,

विमर्ग ज्ञान तो हुआ जरीय गिनाय है।

फैले अनुक्रमे हुषों केवली है,

पछे ज्यो पाँचमी गति परबल है ॥

अतोया केवली हुआ इन रीतें है,

मिथ्यास्त्री कर्मा करणी तिन कीच है।

कर्म पतल्य पञ्चा मिथ्यास्त्री कर्मा है,

तिल स अनुक्रमे सिद्धपुर कीच है ॥

ज्यो केवला परिणाम मन्ना हुंता नहीं है

तो तिन विष पामय विमर्ग ज्ञान है।

इत्यादिक कीचा स हुआ सम्यक्ती है,

अनुक्रमे पोहतो क विमर्ग है ॥

हे ।^१ आचार्य भिक्षु ने कहा—भगवान् का धर्म समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह व्यापक है । जो धर्म श्रुद्ध, नित्य और शाश्वत है, भगवान् ने जिसकी व्याख्या की है, वह एक शब्द में है अहिंसा । भगवान् ने कहा—प्राण, भूत, जीव और सत्त्वो को मत मारो, उनपर अनुशासन मत करो, उन्हें दास-दासी बनाकर अपने अधीन मत करो । उन्हें परिताप मत दो, उन्हें कष्ट मत दो, उन्हें उपद्रव मत करो, यही धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है ।^२ यह धर्म सबके लिये है—जो धर्म के आचरण के लिये उठे हैं या नहीं उठे हैं, जो धर्म चुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो प्राणियों को दण्ड देने से निवृत्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो उपाधि-युक्त हैं या उपाधि-रहित हैं, जो संयोग से बंधे हुए हैं या नहीं हैं ।^३

आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन को भगवान् की इस वाणी का सफल अनुवाद बना डाला ।

८. आग्रह से दूर

आचार्य भिक्षु में अपने सिद्धान्त के प्रति जितना आग्रह था, उतना ही दुराग्रह से दूर रहने का तीव्र प्रयत्न । उन्होंने यही सीख दी—बीबातानी से बचो, कोई तत्त्व समझ में न आए तो दुराग्रह मत करो, बहुश्रुत व्यक्तियों से

१—मिथ्यात्वी करणी निर्णय १२९-३०

निरवद करणी करें पहिले गुण ठाणें, तिण करणी में जायक जाणें असुध ।
इसबी परुपणा करें अग्यानी, तिणरी भिष्ट हुबै छैं सुधने बुध ॥
पहिले गुण ठाणें निरवद करणी करे छे, तिणरी करणी सराया में बोधण जाणें ।
अतिवार लागो कहैं समकत मांही, तिणरो न्याय जाण्यो बिन मूरख ताणें ॥

२—आचाराङ्ग १।४।१

सै वेमि जे अइया, जेय पडुण्णना, जे य आगमिस्सा अरहंता भगवतो सै सव्वे
एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एव पण्णजिंति, एवं परुविति सव्वे पाणा, सव्वे
भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हतव्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिघेतव्वा, न
परियावेयव्वा, न उद्वेयव्वा एस धम्मो सुद्धे, णिइए, सासए ।

३—आचाराङ्ग १।४।१

उट्ठिएसु वा, अणुट्ठिएसु वा, उवट्ठिय-अणुवट्ठिएसु वा, उधरयदंढिएसु वा,
अणुवरयदंढिएसु वा, सोवहिएसु वा, अणेवहिएसु वा, संजोगएसु वा
असंजोगएसु वा ।

समझे फिर भी समझ में न आये तो उसे ज्ञानीगम्य कहकर छोड़ दो। चिन्तन मने करो पर दुराग्रह से बचते रहो।^१ उन्होंने यह सीखा ही नहीं की उनके चरण भी इसी पथ पर आगे बढ़े।

उन्होंने एक दिन कहा—बस प्रकार का भयम-भय है। तब पास बैठे बार्ड बोले उठा—मही बस प्रकार का भय-भय है। आपने कहा—मने बस प्रकार का म्हात्मा-भय कहो मुझे क्या आपति है।^२ सखियों के आल में फैलनेवाला तब एक नहीं पहुँच पाया। उन्होंने कहा—बया बया सब लोग पुकारते हैं और यह सब है कि क्या भय है पर मुक्ति उन्हें ही मिथिमी जो बया को पक्षान्तर उसका पाकन करे।^३

वे धार्मिक उलझन में पड़नेवालों को सदा सावधान करते रहे। उनकी बोच-बाजी है कि नाथ भैरव आक और पूर—इन चारों के रूप होता है। सब को पकड़नेवाला नाथ के रूप की बहू आक का रूप ही से तो परिचय क्या होगा? हमें तब तक पहुँचना चाहिये मने फिर उसका माध्यम कोई भी बख बने।^४

कोरे सखियों को पकड़नेवालों की स्थिति का विषय उनकी कृतियों में अनेक स्थलों पर मिलता है।

एक छान ने यह है कहा—आओ पीपल से आओ। बहू बर्ष और मोटी रस्ती से पीपल के तने की बाँध उसे बाँधने लगी पर वह एक द्रव भी नहीं

१—मन्त्रा-मुखावली

२—मिथुन-वर्णन : २१३ पृष्ठ ८६

३—अनुष्ठा : ६ द. १

बया बया सखी कहें, वे बया भय हैं ठीक।

बया भौलक में पाकरी खाँ मुक्त नहीं।

४—अनुष्ठा : १ द. १४

अनुष्ठा मे आगे कीलों बना कल।

विचार ना भय माहिमी समस्त पाव राज।

गद भैरव आक और बों ए ब्याकई रूप।

दिय अनुष्ठा जानकों राये सब में सुख।

आक रूप पीपल बर्ष मुक्त करे जीव नाव।

ज्वाला अनुष्ठा कीया पाव कर्म बंधाव।

मोक्ष मर मूर्खों अनुष्ठा रे नाथ।

कीलों और बाग्य, बर्ष तीनों आत्म बंद।

सरका । उसे खींचते-खींचते उगके हाथ छिल गये । वह साथ-साथ गाती गई कि 'पीपल चलो मेरी साम तुझे बुला रही है ।' गाने-गाने वह रोने लगी । एक समझदार आदमी आया और उसने उममे पूछा—वहन । गेती क्यों हो ? उसने मारा हाल कह सुनाया । उसने उसे साम का आशय समझाया और कहा—वहन । पीपल नहीं चलेगा । इसकी एक डाली तोड़ ले जाओ, तुम्हारा काम बन जायगा ।^१

घावों की पकड़ न हो, यह अनाग्रह का एक पक्ष है । इसका दूसरा पक्ष है आवेशपूर्ण तत्त्व-चर्चा से बचाव करना । स्वामीजी के पाम कुछ लोग आये । उनमें आपस में चर्चा चली कि पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव ? किसी ने कहा—जीव हैं और किसी ने कहा अजीव । इस प्रकार आपस में खींचातानी होने लगी । उन्होंने अन्त में स्वामीजी से पूछा—गुरुदेव ! पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव ? स्वामीजी ने उनमें चल रही खींचातानी को देखकर कहा—जिस चर्चा में आग्रह हो, उसे छोड़ देना चाहिये और चर्चा क्या कम है ?^२

आग्रह से मुक्ति मिल गई ।

६ : कुशल पारखी

आचार्य मिश्र वैयक्तिक जीवन में जितने आध्यात्मिक थे, उतने ही सामुदायिक जीवन में व्यावहारिक थे । उनके जीवन में विनोद हिलोरे मारता था । वे कभी-कभी तत्त्व के गहराई को विनोद के तत्वों से भर देते थे ।

एक चारण को लोगो ने उभाड़ा कि तू भक्तों को लपसी खिलाता है उसमें भीखणजी पाव मानते हैं । यह स्वामीजी के पास आया और बोला—भीखणजी ! मैं भक्तों को लपसी खिलाता हूँ, उसमें क्या होता है ? स्वामीजी ने कहा—जितना गुड डाला जाता है, उतनी ही मिठाम होती है ।^३ वह इस तत्त्व को ही पचा सकता था ।

एक व्यक्ति ने ब्राह्मणों से कहा—भीखणजी दान देने का निषेध करते हैं । इसलिये हम उन्हें दान नहीं देंगे । वे स्वामीजी के पास आये और अपना रोव प्रकट किया । स्वामीजी ने कहा—जिन लोगों ने ऐसा कहा है वे अगर पाँच रुपये दें तो भी मेरी मनाही नहीं है । मुझे मनाही करने का त्याग है ।^४

१—अणुर्कथा ८ ३२

मिथ हीक ठोहें जीव बतावे, किण हीक ठोह संका मन आणें ।

समस्त पब्ब्या थिण सरथा पख्खे, पीपल दान्धी मूर्ख जयं ताणें ॥

२—मिक्खु-सुट्तान्त २५६, पृष्ठ १०२

३—वही २०, पृष्ठ ११

४—वही ९५, पृष्ठ ९४, ९५

सकल रोप क्षुदी में परिणत हो गया। सत्य का रहस्य उठना ही सोचना बाह्य जितना सामनेवाले को दीख सके।

धर्म को उन्होंने सबके सिमे समान माना। धर्म करने का सबको समान अधिकार है इसका समर्पण किया। फिर भी नहीं-नहीं उनके विचारों में जो बातिबाद के समर्पण की क्षाया दीख पड़ती है वह व्यावहारिकता से संघर्ष मोक्ष न सिने की दृष्टि है। उन्होंने सामाजिक व्यवहार को ठोके का मक्क नहीं किया। पुणित मानी जानेवाली बातियों के बारे से मिथ्या सने को अनुचित बतझाया।^१ वे परमार्थ और व्यवहार की सीमा को धूप और छाँह की धोति मानते थे जो साब रहते हुए भी कभी नहीं मिलते।^२

१० : क्रांत बाणी

आचार्य मिथु मानव थे। वे मानवीय दुर्बलताओं से सर्वथा मुक्त भी नहीं थे। उनकी विलेपता इसीमें है कि वे सबसे मुक्त होना चाहते थे। उनकी बाणी में कटता है प्रहार है और बाणों की बरषा है। वे व्यक्तिगत आक्षेपों से बहुत बच है पर अबलुष की गतिवाँ उठाते समय वे बहुत ही उग्र बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा—नीखलणी। कुछ लोग आपमें बहुत रोप भिकासते हैं। आपने कहा—दीपों को रक्षना नहीं है। उन्हें भिकास फेंकना है। कुछ प्रयत्न मैं करता हूँ और कुछ वे कर रहे हैं। वे मेरा सहयोग ही तो कर रहे हैं।^३ इसमें उनकी दुर्बलताओं पर बीज्य पाने की सतत साजना बोल रही है।

आचार्य मिथु असयम और संयम में भेद रेखा खींचते समय कभी-कभी ऐसे प्रतीय होते हैं मानो उनका विश्व दया से प्रभित न हो। बहुधा प्रत्य ऐसा होता है कि इस विचारधारा का सामाजिक बीमन पर क्या असर होगा? प्रत्य अनेकुरक भी नहीं है। ससार के प्रति जवासीलता जानेवाला विचार सामाजिक व्यवस्था में कहीं बाधा भी डाल सकता है। पर इन सबके उपरान्त

१—साङ्ग-आचार्य की चौपाई

२—अनुक्रमः १.७

विचार ही करणी में दया नहीं है, दया ही करणी में विचार बाँधी भी।

दया ने विचार ही करणी में न्यायी बन् तावकी में कहीं भी न

३—मिथु-व्याख्यानः १३ पृष्ठ ९

४—अनुक्रमः ४ ११-१२

मोक्ष इतना आसित में लस बाँधी करें कोई उपचार हो।

जाय फिर सँधी उचरे दोनो रो केनो पार हो ॥

ए प्यार उपचार है मोक्षता तिममें निर्मेहि बाँधी धर्म हो।

सेव खाध धर्म संसार बा दिव कीया बँकती धर्म हो ॥

हमें वह भी तो समझना होगा जो आचार्य भिक्षु हमें समझाना चाहते थे। वे समय और समय के बीच भेद-रेखा खींच रहे थे। उस समय जो विचार उन्होंने दिये, उनका उद्देश्य सामाजिक सहयोग का विघटन नहीं, किन्तु समय और समय का पृथक्करण या बन्धन और मुक्ति का विदलेपन है।^१

उनके दमार्द्र मानस का परिचय हमें तब मिलता है, जब हम उनके सेवा-भाव की ओर दृष्टि डालने हैं। उन्होंने कहा—“जो साधु रोगी, वृद्ध और ग्लान साधुओं की सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, वह भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करता है। उसको महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है। उसके इहलोक और परलोक-दोनों बिगड़ जाते हैं।”

एक साधु आहार-पानी की भिक्षा लाए, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे साधुओं को सबिभाग दे। किन्तु यह मैं लाया हूँ, ऐसा सोच जो अधिक लेता है, उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विश्वास उठ जाता है।

एक बार मुनि खेतसीजी को अतिसार हो गया। स्वामीजी ने स्वयं उन्हें सम्हाला और उनकी परिचर्या की।^२ रोगी साधुओं के लिये दाल मँगवाते और उन्हें चलाकर अलग-अलग रख देते। किसी में नमक अधिक होता, किसी में

१—अणुकम्पा ९ ७०-७४

हिंसा री करणी में दया नहीं छै, दया री करणी में हिंसा नाहीं जी।
दया नैं हिंसा री करणी छै न्यारी, ज्यूं तावडो नैं छाही जी॥
ओर बसत में भेल हुवैं पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी।
ज्यू पूर्व नैं पिछ्म रो मारग, किण विध खारैं मेलो जी॥
कोइ दया नैं हिंसा री मिश्र करणी कहे, ते कूडा कुहेत लगावैं जी।
मिश्र यापण नैं मूढ मिथ्यासी, भोला लोक नैं भरमावैं जी॥
जो हिंसा कीया थी मिश्र हुवे तो, मिश्र हुवैं पाप अठारो जी।
एक फिर्या अठारैं फिरैं छै, कोइ सुषवत करजो विचारो जी॥
जिण मारग री नीध दया पर खोजी हुवैं ते पावैं जी।
जो हिंसा माहिं धर्म हुवैं तो, जल मथीया धी आवैं जी॥

२—अणुकम्पा ८ ४५

रोगी गरदा गिलाण साध री बीयावच,
साध न करे तो थी जिण आगना थारैं।
महा मोहणी कर्म तणों बंध पावैं,
इह लोक नैं परलोक दोन् बिगाडैं॥

कम । रोपी को कौन सी जेबे कौम सी नहीं इसका पूरा ध्यान रखते ।^१ उनकी सामान्य-व्यवस्था यह है कि कोई सामू रोपी सामू की परिचर्या करने में बाना कानी करे वह संघ में रहकर भी सब का नहीं है । उसे सब से बहिष्कृत कर देना चाहिये ।

बिना-बातल में 'जान की सेवा ही सार है' और जो जान की सेवा करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है । जेब परम्परा के इस आदर्श को उन्होंने कभी विस्मृति नहीं की । उनकी भूमिका सामू-जीवन की थी । उनका साम्य आत्म-मुक्ति था । इसलिये उन्होंने जो कहा वह सामू-जीवन को सत्य कर कहा । वह बानी किसी समाज-नेता की होती तो वह समाज को सत्य कर कहता । वह भूमिका भेद है । समाज की भूमिका में करना प्रधान होती है और बहिष्ता नीच । आत्म-मुक्ति की भूमिका में बहिष्ता प्रधान होती है और करना नीच । सामाजिक प्राणी वहाँ बहिष्ता की उपेक्षा भी कर देता है वहाँ उसे करना की अपेक्षा होती है । आत्म-मुक्ति की प्राप्ति करनेवाला करना की अपेक्षा नहीं रखता है वहाँ बहिष्ता की उपेक्षा न हो । करना के भाव से प्रभावित व्यक्तियों का प्रेरक वाक्य यह रहा — 'मेरे राज्य की कामना नहीं करता मुझे स्वयं और मोक्ष की भी कामना नहीं है । दुःख से पीड़ित प्राणियों का दुःख दूर करने मेरी कामना है ।'^२

स्वयं करना का अन्तः कोष्ठ है पर उपेक्ष का अनुपमन नहीं है । कोई भी मुमुक्षु अन्तर्ग (मोक्ष) की इन धारों में उपेक्षा नहीं कर सकता । समाज की स्वाप्ता का मूक परस्पर-सहयोग है । सहयोग की भित्ति को अचरित्र करने के लिये ही वह स्कोक रखा गया है । अपने अहंसा की सीमा तक यह बहुत ही मूल्यवान् है, पर मोक्ष के साक्षी पर विचार किया जाय तब यह निष्पन्न बहुत निराश्रय हो जाता है । वस्तुतः दुःख क्या है ? किस प्रकार का दुःख दूर करना मोक्ष के अनुकूल है ? दुःख को दूर कैसे किया जाय ? किसलिये किया जाय ? आदि आदि । साधारण दृष्टि यह है कि प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय का संयोग ही दुःख है । प्रतिकूल वेदना ही दुःख है । मोक्ष-दृष्टि यह है कि अन्तः

१—मिथु-व्याख्या : १०१ पृष्ठ ६८ ६९

२—उत्तराष्ट्रकल मेमिथुग्रीय दृष्टि : पृष्ठ १८

'मिथुनवेदावकाशमेवेत्य एवमेव सारं,

'ओ मिथुनं जानह सी म ईत्येवं पवित्रम्' ।

३—१ त्वहं धामने राज्यं न स्वयं न पुनर्ममम् ।

धामने दुःखतातां प्राणिनामाहिनात्मम् ॥

दुःख है। सामान्यतः माना जाता है कि प्रिय वस्तु का संयोग और अप्रिय वस्तु का वियोग सुख है। अनुकूल वेदना सुख है। मुमुक्षु लोग मानते हैं कि बन्धन-मुक्ति सुख है।

मनुष्य का ध्येय मोक्ष होना चाहिये, इस विचार में सभी आत्मवादी एकमत हैं। मोक्ष में राग-द्वेष, स्नेह आदि के बन्धन नहीं हैं, इसमें भी दो मत नहीं हैं। साध्य के निकट पहुँच शरीर से भी मुक्ति पा लेना है, यह भी विवादास्पद नहीं। मतभेद है इस बात में कि मोक्ष का साधन क्या है? साध्य समान होने पर भी साधन समान नहीं हैं।

जो आत्मवादी नहीं हैं, उनका साध्य कोरा सामाजिक अभ्युदय होता है। जिनका विश्वास आत्मवाद में है पर आचरणात्मक शक्ति का जिनमें पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, उनका प्रधान साध्य—मोक्ष या आत्मा का पूर्ण विकास होता है, और गौण साध्य—सामाजिक अभ्युदय या आवश्यक भौतिक विकास। आत्मा में जिनका कोरा विश्वास ही नहीं होता, किन्तु जिनकी आचरणात्मक शक्ति पर्याप्त विकसित होती है, वे केवल आत्म-विकास को ही साध्य मानकर चलते हैं। ये जीवन की तीन कोटियाँ हैं। इनके विचारों को पृथक्-पृथक् दृष्टिकोणों में समझा जाय तो कोई उलझन नहीं आती। जीवन के इन तीन प्रकारों को, जब एक ही तुला से तोलने का प्रयत्न होता है, तब विसंगति उत्पन्न हो जाती है। आत्म-विकास का साधन है ब्रह्मचर्य। सामाजिक प्राणी विवाह करता है। ब्रह्मचर्य मोक्ष का साधन नहीं है। जिस आत्मवादी का साध्य मोक्ष होता है और वह ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, इसलिये वह विवाह करता है। चिन्तन-काल में यह विसंगति प्रतीत होती है। आस्था और कर्म में विरोध की अनुभूति होती है। इस विसंगति का निवारण दो प्रकार से किया जाता है। एक विचार है कि समाज के आवश्यक कर्म यदि अनासक्त भाव से किये जायें तो वे मोक्ष-साधना के प्रतिकूल नहीं होते। दूसरा विचार है कि आचरण का पक्ष प्रबल होने पर ही आस्था और कर्म की विसंगति मिटती है। साधना के प्राथमिक चरण में उसका निवारण नहीं होता। जब आचरण का बल विकासशील होता है, तब आस्था और कर्म की दूरी मिट जाती है।

आचार्य मिश्र इस दूसरी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने आस्था और कर्म की विसंगति को मिटाने के लिये साधन के विचार को गौण नहीं किया। उन्हें यह ज्ञात था कि आस्था का परिपाक आचरण से पहले होता है। आचरण के साथ आस्था अवश्य होती है, पर आस्था के साथ आचरण नहीं भी होता। आचरण के अभाव में आस्था को विपरीत बताना उन्हें अभीष्ट नहीं था। आस्था और कर्म में संगति लाने के लिये वे मोक्ष के असाध्य को साधन मानने

के निम्ने के प्रस्तुत नहीं हुए । इसी भूमिका में उनके विचारों की कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ निर्मित हुईं जिनकी प्रतिक्रिया प्राचीन भाषा में है कि भीखवाजी ने रत्ना वान को उठा दिया । वे मरते प्राणी को बचाने की सलाही करते हैं भावि भावि । आज की भाषा में उनकी प्रतिक्रिया है कि उन्होंने सामाजिक भीका को छोड़कर जोर जोकोतर या आध्यात्मिक रूप में निमग्न कर दिया भावि भावि । इन प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमें उनके साध्य-साधन की ऐद्वैतिक बर्गी के ही देना है । इसलिये हमें उनके साध्य-साधनवाद के कुछ महत्वपूर्ण बर्गों पर दृष्टिगत करना होगा ।



अध्याय : ३

साध्य-साधन के विविध पहलू

: १ जीवन और मृत्यु

मनुष्य की पहली जिज्ञासा है जीवन और अन्तिम जिज्ञासा है मृत्यु। वेप जिज्ञासाएँ इस द्वन्द्व के बीच में हैं।

जीवन क्या है ? इससे पहले क्या था ? मौत क्या है ? उसके पश्चात् क्या होगा ? सत्यान्वेषण की रेखा के ये प्रधान बिन्दु हैं। जीवन से पूर्व और मौत के पश्चात् क्या है और क्या होगा ? इन प्रश्नों के समाधान में आचार्य भिक्षु की कोई नई देन है, यह मैं नहीं जानता। जीवन और मृत्यु हमारी दृष्टि के स्पष्ट कोण हैं। इनकी व्याख्या को उन्होंने अवश्य ही आगे बढ़ाया है। सामान्य चारणा के अनुसार जीवन काम्य है और मौत अकाम्य। प्राणियों में तीन एगणार्ए हैं, उनमें पहली है 'प्राणैषणा'। वैदिक ऋषियों ने कहा—“हम सौ वर्ष जिंएँ।”^१ भगवान् महावीर ने कहा—“सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता।”^२ यही विचार मनोवैज्ञानिक सुखपाद का आधार बन गया। साधना की दृष्टि से भगवान् महावीर ने कहा—“जीवन और मृत्यु की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए।”^३ व्यास भी इसी भाषा में बोलते हैं—

१—यजुर्वेद, ३६।२४

पश्येम शरदं शतम्,

अदीना स्याम शरदं शतम्।

२—दशरूपकालिक ६।११

सन्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीवितं न मरिज्जितं।

३—सूत्र कृताञ्ज १।१०।२४

नो जीविय नो मरणाभिलषी।

जीवन और मृत्यु का अभिमान न मत करो । १

आचार्य मिथु की चिन्तन विद्या स्वतन्त्र नहीं थी । उनका चिन्तन वैज्ञानिकों की परिधि में लिये गया पर परिधि का मार्ग उन्होंने विस्तृत बना दिया । उन्होंने कहा—जीवन और मृत्यु अपने आप में न काम्य है और न अकाम्य । वे परिवर्तन के अवस्थानमापी चरण हैं । पहले चरण में प्राणी नये जीवन के स्थि आता है और दूसरे में नये जीवन के स्थि चला जाता है । पुष्कल की भूमिका में जीवन काम्य है और मृत्यु अकाम्य । आत्मा की भूमिका में जीवन और मृत्यु न काम्य हैं और न अकाम्य । अत्यन्तमय जीवन और मृत्यु अकाम्य हैं अत्यन्तमय जीवन और मृत्यु काम्य । निष्कर्ष की भाषा में अत्यन्तमय अकाम्य है और अत्यन्तमय काम्य ; काम्य और अकाम्य सापेक्ष है । इनका निर्णय साध्य के आधार पर ही किया जा सकता है ।

साध्य दो विभागों में विभक्त है—जीवन या जीवन-मुक्ति । प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन । उसका क्षेत्र है रागात्मक या दुःखात्मक बाध या असयम । मृत्यु जीवन का अनिवार्य परिणाम है इसलिये जो जीना चाहता है वह मरना भी चाहता है । परिणाम की दृष्टि से यही सत्य है । जीव जीना चाहता है मरना नहीं चाहता यह बलि की दृष्टि से ही संभव हो सकता है । किन्तु बलि की अपेक्षा आचरण में अधिक बल होता है । अर्घ्य करनेवाका बर्ग का फल चाहता है । आचरण अर्घ्य का और बलि बर्ग के फल की—यह सच है । इसमें विजयी आचरण होता है । वह बलि को परास्त कर जीव को अपने पीछे ले चलता है ।

सच तो यह है कि जो मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं चाहता । मृत्यु ॥ मुक्ति यही पा सकता है जो जीवन से मुक्ति पा सके । इस विवेक के बाध हम एक बार सिंहावलोकन करेंगे । बलि की अपेक्षा सत्य यह है कि जीवन काम्य है मृत्यु अकाम्य । आचरण की अपेक्षा सच यह है कि जिसे जीवन काम्य है उसे मृत्यु भी काम्य है और जिसे मृत्यु अकाम्य है उसे जीवन भी अकाम्य है । आचार्य मिथु ने इस साध्य की कसौटी पर साधन को परखा । परख का परिणाम उन्होंने इन शब्दों में रखा — 'अध्यात्म की भाषा में जीवन साध्य नहीं है । साध्य है जीवन की मुक्ति उसका साधन है सयम । इसलिये सयम ही काम्य है । असयम जीवन-मुक्ति का साधन नहीं है इसलिये वह अकाम्य है । असयम जीवन भी अकाम्य है और उसे चलाने के

१—महामातृ सान्तिवर्ण : २४५।१५

आभिनन्दित मरण आभिनन्दित जीवितम् ।

साधन भी अकाम्य है। सयत जीवन भी काम्य है और उसे चलाने के साधन भी काम्य हैं। साधन वही होता है जो माध्य के सर्वथा अनुकूल हो। जीवन-मुक्ति की साधना तभी हो सकती है जब कि जीवन टिके। जीवन अन्न और पानी के बल पर टिकता है। उनका अर्जन प्रवृत्ति से होता है, इसलिये सब काम्यों का मूल प्रवृत्ति है। इस तर्क के आधार पर जीवन-मुक्ति का साधन जीवन, जीवन का साधन अन्न-पान और उसका साधन प्रवृत्ति है। इसलिये ये सब काम्य हैं।”

आचार्य भिक्षु ने इस कारण-परम्परा को पूर्ण सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा—जीवन-मुक्ति का साध्य, सयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति मयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल है, इसलिये काम्य हो सकता है। जीवन मुक्ति का माध्य, असयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल नहीं है, इसलिये यह अकाम्य है। साध्य जीवन मुक्ति का न हो, जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असयत हो वह तो अकाम्य है ही। यह दिशा साध्य और साधन दोनों से शून्य है। आचार्य भिक्षु के धर्म और अधर्म, अहिंसा और हिंसा के पृथक्करण की भेद-रेखा यही है। उन्होंने कहा है

“जीव जीता है, वह अहिंसा या दया नहीं है। कोई मरता, वह हिंसा नहीं है। मारने की प्रवृत्ति हिंसा है और मारने की प्रवृत्ति का समय करना अहिंसा है।”

उन्होंने दृष्टान्त की भाषा में कहा—चींटी जीवित रहे इसलिये आपने उसे नहीं मारा, यह अहिंसा या दया है तो हवा का झोंका आया, चींटी उड़ गई, आपकी दया भी उड़ गई। किसी का पैर टिका वह मर गई, आपकी दया भी मर गई। जो अहिंसा किसी जीव को जिलाने के लिये होती है वह उसकी मौत के साथ चली जाती है, और जो असनी जीवन-मुक्ति के लिये होती है वह समय में परिणत हो जाती है।

आचार्य भिक्षु की भाषा में समय और धर्म अभिन्न हैं। जीवन और मृत्यु की इच्छा अमयम है, इसलिये वह अधर्म है। वह अहिंसा नहीं है, किन्तु मोह है।

१—अणुकम्पा ५११

जीव जीवों से दया नहीं, मरें ते हो हिंसा मत जाण।

मारणवाला नें हिंसा करी, नहीं मारे दोते तों दया गुण खाण ॥

मोहात्मक प्रवृत्ति से जीवन की परम्परा का जन्म नहीं होता किन्तु यह बनती ही है ।^१

मोह-मूढ़ माणस का साम्य जीवन बन जाता है । जो जीवन को साम्य मान कर जीता है वह पवित्रता या संयम को प्रदान नहीं मान सकता । संयम को प्रभावित नहीं है सकता है जिसका साम्य जीवन-मुक्ति हो ।

२ आत्मोपम्य

एक आदमी मोहे का काक-काक उठा हुआ एक गोला संभाली से फेंक कर जाता है और कहता है

हे धर्म सत्पापकों । जो इस गोले को एक धर्म के लिए अपनी हथेली में लो । यह कहकर उस आदमी ने गोले को आगे बढ़ाया परन्तु सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए । यह देख उसने कहा

‘ऐसा क्यों ? हाथ क्यों खींच लिए ?’

‘हाथ कल उठे ।’

‘क्या होगा जबने तो ?’

‘कैला होगी ।’

जैसे तुम्हें कैला होता है वैसे क्या औरों को नहीं होता ?

सब जीवों को अपने समान समझो । सब जीवों के प्रति इसी मन और भाव से काम को ।

१—अनुश्रुत्या : १, ५, १

जहाँ धर्मों जीवनोँ लो धर्म लो नहीं धर्म ।

ए अनुश्रुत्या कीर्ति कर्त धर्म नो धर्म ॥

२—अनुश्रुत्या : १, १०-१५

कैसे जीव मान्सा मर्दि कम कहे छे, से पूरा सम्बन्धी उवा जी ।
 छानि धर्म पुरा मिले विष मारय रो किम विष मोक्षार्थे सुवा जी ॥
 मोह नो मोक्षो भग्न उपाए, से भग्न धर्म करे तातो जी ।
 से पक्ष संभाले जानी का पक्षे कहे कर्तरी मोक्षो ये नष्टो हावो जी ॥
 जब पार्वतीका हाव पाछो खान्दो, जब धर्म पुरा कहे त्वाये जी ।
 ने हाव पाछो खान्दो किम कारण बारी सरवा म रानो छाने जी ।
 जब कहे मोक्षो महे हावे खाँ तो मारो हाव कहे जाने तापो जी ॥
 तो बारी हाव कहे छिन्ने पाप के धर्म जब कहे कर्मो छपि पापो जी ।
 बारी हाव कहे छिन्ने पाप कये तो औरों में मात्ता भर्म बाही जी ।
 ने धर्म जीव सरीपा जानो ये सोच देखो धर्म बाहि जी ॥
 से जीव मात्ता ये धर्म कहे से कहे पक्ष कर्तरी जी ।
 स बग्न धर्म धर्मो अठारो, तिहा भाव दया मर्जतो जी ॥

भगवान् महावीर ने कहा—“सब जीवों को आत्मसुख समझो।”^१

महात्मा बुद्ध ने कहा—“दण्ड से सब डरते हैं, मृत्यु से सब भय करते हैं। दूसरों को अपनी तरह जान कर, मनुष्य किसी दूसरे को न मारे, न मरवाए।”^२

योगीराज कृष्ण ने कहा—“जो योगयुक्त आत्मा है, जो सर्वत्र समदर्शी है, वह सब जीवों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सब जीवों को देखता है।”^३

यह आवर्श वाणी है। साधना के पहले सोपान में आवर्श और व्यवहार का पूर्ण सामञ्जस्य नहीं होता, वह सिद्धिकाल में होता है। मान्यता और आचरण में विरोध नहीं हो होता, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य जो कुछ मानता है वही करता है, यह एकात सत्य नहीं है। मान्यता यथार्थ होने पर भी कुछ ऐसी अनिवार्यताएँ या दुर्बलताएँ होती हैं कि मनुष्य मान्यता के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता। वीतराग आत्मा के सिद्धान्त और आचरण में कोई विलगति नहीं होती। अवीतराग की पहचान सात बातों से होती है^४—
(१) वह हिंसा करता है, (२) असत्य बोलता है, (३) अवज्ञा करता है, (४) इन्द्रिय-विषयों का आस्वादन करता है, (५) पूजा-सत्कार चाहता है, (६) यह तपाय है, यों कहता हुआ भी उसका आचरण करता है। और (७) कथनी के अनुरूप करणी नहीं करता।

१—दशवैकालिका • १०।५

अतसमे मनिज्ज छप्पिकाए ।

२—धम्मपद दण्ड वर्ग-१

सब्बे तसति दढस्स सब्बे भावन्ति मच्चुनो ।

अत्तान उपमं कत्वा न हनेय्य न धातये ॥

३—गीता ६।२९

सर्वभूतस्थमात्मान, सर्वभूतानि चात्मनि ।

इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥

४—ठा० सू० ५५०

सराहिं ठाणेहिं छउमत्वं जाणेज्जा, तं०-पाणे अइवाएत्ता भवति सुसंयइत्ता भवति अदिन्ममादिता भवति सहफरिससहसग्गि आसादेत्ता भवति पूतासक्करमणुइहेत्ता भवति इम सावज्जन्ति पणवेत्ता पडिसेवेत्ता भवति णो अथावादी तथाकारी यावि भवति ।

मह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। केवल सिद्धान्त और आचरण में गति कामे का प्रयत्न हुआ। अन्तस्वस्था हिंसा ने बहिष्ता का रूप ले लिया। हिंसा उपादेय नहीं है—मह मान्यता पस रखा। जीवन निर्वाह के लिये हिंसा अनिवार्य है—यह व्यवहार-प्रण रखा। यह स्पष्ट विवेकगति है इसे मिटाने का और कोई मार्ग नहीं सुझा उस में व्याख्याएँ स्थिर होने लगी कि—

१—आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं है।

२—बहुते के लिये बड़ों की हिंसा हिंसा नहीं है।

३—बड़ों के लिये छोटों की हिंसा हिंसा नहीं है।

आचार्य मिथु ने इस ओर जल्ता का ध्यान आँखा कि यह बोहरी मूल है। एक तो हिंसा करना और दूसरे हिंसा को बहिष्ता मानना। उन्होंने बाल विस्वाध के साथ कहा—हिंसा कभी और किसी भी परिस्थिति में बहिष्ता नहीं हो सकती। इनमें पूर्ण और पश्चिम की सी दूरी है।^१

उन्होंने ठीक की भाषा में कहा—आवश्यकता की कोई सीमा नहीं है। आवश्यक हिंसा को बहिष्ता माना जाय तो हिंसा कोई खेती ही नहीं। आवश्यकता की सृष्टि पूर्णता के तल्लो से होती है। वे हिंसा को बहिष्ता में बदल एक ऐसी समता जन्मे नहीं है, इसलिए आवश्यक हिंसा ही हिंसा है।

महात्मा गाँधी ने जीवन की विसमति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है

‘भड़ा और कर्म में विरोध किसलिए? विरोध तो सबस्य है ही। जीवन एक झलना है। इसका प्र्येय पूर्णता बर्णन आत्म-साक्षात्कार के लिये मत्कन करने का है। अपनी निर्बलताओं और अपूर्णताओं के कारण आदर्श को नीचे गिराना नहीं चाहिए। मुझ में निर्बलता और अपूर्णता होती है इसका दुःख भाग मुझे है। हालाँकि बोरसब के लोभों के सामने मैंने अपने सहोदर बूढ़े आँख के निराश का समर्पण किया तथापि मैंने जीव मान के प्रति आश्चर्य मेम कर्म का सुखस्य भी बलकामा। इसका पूर्णता से पाकन मुझे इस अर्थ में न हो सके तथापि इस समकाल की मेरी मठ्टा तो अनिचल रहनी।

वर्तमान का नीति धारण कहता है—“बेटेस्ट गुड ऑफ़ बी बेटेस्ट मम्बर” अधिक ॥ अधिक लोगों का अधिक से अधिक गुड या हित हो। इसमें विरोधी

१—अनुकम्पा : ९, ७१

और वस्तु में मेम लूने पिय दबा में लूनी हिंसा रो सेको भी।

पू. पू. में मिथुनी रो मारय, पिय पिय पावे मेको भी ॥

२—आपक कर्म आचरण जीवनमात्र की एकाता पृ. ९, १

हितो की कल्पना है। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के वलिदान को उचित माना गया है। इसी सिद्धान्त ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भगदा खड़ा किया है। नीति-शास्त्र की इस मान्यता पर राजनीति का प्रभाव है। एकतन्त्र की प्रतिक्रिया जनतन्त्र के रूप में हुई। जनतन्त्र का अर्थ है—अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का राज्य और बहुमत के सामने अल्पमत की पराजय। इस भावना का प्रतिबिम्ब नीति-शास्त्र पर पड़ा और वह सर्वभूत-आत्मभूत की बात भूल गया।

मध्यकालीन धर्मशास्त्र के व्याख्याता भी इस भूल से अपने को बचा नहीं सके। उन्होंने भी बहुमत का साथ दिया। इसलिये आचार्य भिक्षु ने क्रांति के स्वर में कहा—

"बहुतों के हित के लिये थोड़ों के हित को कुचल देना उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि थोड़ों के हित के लिये बहुतों को कुचलना। एक आवमी सौ रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिये 'ममाई' करता है—एक मनुष्य के शरीर को क्षत-विक्षत कर खून निकालता है। एक आवमी सिंह व कसाई को मारकर अनेक जीवों को मृत्यु के मुँह में जाने से बचाता है। इनमें धर्म बतानेवालों की श्रद्धा विशुद्ध नहीं है।"^१

राज्यतन्त्र में राजा के जीवन का असीम मूल्य था। उसकी या उसके परिवार की इच्छा की बेसी पर मनुष्यों तक की बली हो सकती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजकन्या की इच्छा पर राजा ने वैश्य-पुत्र को मारने की आज्ञा दे दी। प्रमुख नागरिक राजसभा में गए। राजा ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में कहा—राजकन्या का आग्रह है कि या तो वह जीएगी अथवा वैश्य-पुत्र। दोनों एक साथ नहीं जी सकते। राजा ने कहा—आप कहिए, मैं किसे मारूँ ? नागरिक धबाकू हो वापस चले आए। राजकन्या के लिये वैश्य-पुत्र मारा गया।

राज्यसत्ता शक्ति का जाल है। उसमें जो फँसे, उन्होंने इसे क्षम्य मान लिया। पर अहिंसा आत्मा की सहज पवित्रता है। वह एक के लिये दूसरे की बली को कभी भी क्षम्य नहीं मान सकती। जो लोग अहिंसा के क्षेत्र में

१—अणुकम्पा, ७, १०-२७

मरता देखी सो रोगला, ममाइ विण हो ते तो साजा न याय ।
कोइ ममाइ कर एक भिनप री, सो जणा रे हो साता कीधी बचाय ॥
कोइ नाहर कसाइ मारनें, मरता राख्या हो घणा जीव अनेक ।
जो गिणें दोया नें सारया, लारी किगडी हो सरभा बात बचक ॥

राक्षस्य की परम्परा को निभा रहे थे उनके मित्र आचार्य मिथु ने विरोध किया। उनकी विरोधी भाषी ने पोषित किया

‘छोटे बीबी को मारकर बड़ों का पोषण करने को बहिष्ता कहने हैं वे छोटे बीबी के दुश्मन हैं।’

उनका दयार्थ मन बह उठा—‘ये छोटे बीबी अपने मधुम नर्म मुग्ध रहे हैं सोप इन्हें सता रहे हैं। और उनके द्वारा बड़े बीबी के पोषण में पुण्य बलवानेवाले ये मेघवारी उठ बड़े हुए हैं।’ छोटे और बड़ बीबी में शरीर और ज्ञान की मात्रा का तात्पर्य है। आत्मत्व की दृष्टि से सब बीबी समान हैं। बहिष्ता और हिंसा की नाप छोटा-बड़ा आकार नहीं है। वह राग-व्यथात्मक प्रवृत्ति के भाव और अभाव से नापी जाती है।

आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं है बड़ों के लिये बड़ों की हिंसा हिंसा नहीं है बड़ों के लिये छोटों की हिंसा हिंसा नहीं है—इन कारणों का मूल्य रागात्मक प्रवृत्ति है और इनका आचरण भी रागात्मक है। इसलिये यह सारा हिंसा-व्यस है।

बीब बीब का बीबन है—वह प्राणी की विषयता है पर बहिष्ता नहीं है।

बहुसंख्यकों के हित के लिये अल्पसंख्यकों का बहिष्त क्षम्य है यह कानून का सिद्धान्त है पर बहिष्ता नहीं है।

बड़ों के लिये छोटों का बलिदान क्षम्य है यह राजनय की मान्यता है पर बहिष्ता नहीं है।

इन सिद्धान्तों से आत्मोपम या सर्वभूतात्मभूतभाव की रीढ़ टूटी है। विषयता बहुमन्यक और अल्पमन्यक तथा छोटे और बड़े के प्रसन्न हिंसा के क्षेत्र में उठने हैं बहिष्ता का स्वस्व इन सभी प्रसन्न से मुक्त है।

आत्मोपम के प्रयोग की भूमिकाएँ विभिन्न हैं। रागव्यथात्मक प्रवृत्ति तीव्र होती है आत्मोपम की बुद्धि मन्द हो जाती है। रागव्यथात्मक प्रवृत्ति मन्द होती है आत्मोपम की बुद्धि तीव्र हो जाती है। मनुष्य का ज्ञान विमृष्ट होता है तब वह आत्मोपम को जानता है। उसकी दृष्टि विमृष्ट होती है तब वह

१—अनुवृत्त : ७-४

रक्षा में मार बीबी में पोषण ए तो बात बीबीं फनी में।

विज मर्हि दुष्टी फर्म ब्यापें व रोक जीबीं व उज्या में।

२—अनुवृत्त : ७-५

पाछिज भव पाल उजाया विज सं व हुमा एवेंही पुन परवारी।

झा रोक जीबीं रे उजम करें व जीबीं एहिज मगू उज्या मेघवारी ॥

आत्मोपम्य में विश्वास करता है। उसका मन विशुद्ध होता है तब वह आत्मोपम्य का आचरण करता है।

कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए भी अहिंसा में विश्वास नहीं कर पाते। यह वह स्थिति है जहाँ ज्ञान है पर दृष्टि की शुद्धि नहीं है। कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए और अहिंसा में विश्वास करते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाते। यह वह भूमिका है जहाँ ज्ञान और दृष्टि है पर चारित्रिक क्षमता नहीं है।

इन भूमिका-भेदों को ध्यान में रखकर ही आचार्य भिक्षु ने हिंसा और अहिंसा, व्यवहार और परमार्थ का विश्लेषण किया।

• ३ • संसार और मोक्ष

संसार व्यवहार से चलता है। व्यवहार में हिंसा की अनिवार्यता है। यदि हिंसा और अहिंसा में अत्यन्त भेद हो तो हिंसा करना कौन चाहेगा? उसके बिना व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार के बिना संसार मिट जाएगा।

प्रत्येक आदमी मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है। उसका साधन अहिंसा है। सब लोग उसीका आचरण करना चाहेंगे। संसार किसी भी समझदार आदमी का साध्य नहीं है। दुःख कोई नहीं चाहता। वह हिंसा से होता है। उसका आचरण कोई नहीं करेगा, सारा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। इस तर्क की कसौटी पर आचार्य भिक्षु के अभिमत को फसा तो लोगों को संसार का भविष्य अंधकारमय दीक्षा।

आचार्य भिक्षु ने उसे उक्त भेदों के आधार पर सुलझाया। उन्होंने कहा—हिंसा और अहिंसा का सिद्धान्त मोहाणुओं की सक्रियता और निष्क्रियता पर अवलम्बित है। मोहाणु मनुष्य को गैरार्थ की ओर आकृष्ट करते हैं। उनकी मात्रा अधिक होती है तब वे आत्मा के सहजभाव को निर्जीव बना देते हैं। जीवन और भोग साध्य बन जाते हैं। उनके लिये हिंसा की जाती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा और अनेक लोगों को यह कहते सुना होगा कि बुराई को बुराई जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही स्थिति मोहाणुओं की सक्रियता से बनती है। उनकी निष्क्रियता के लिये कठोर साधना अपेक्षित है। इसलिये व्यवहार की विमृष्टक्षमता के काल्पनिक भय से अहिंसा की यथार्थता को बदलने की आवश्यकता नहीं है। संसार बिस्ती का भी साध्य नहीं होगा, सब लोग अहिंसा का आचरण करना चाहेंगे—यह तर्क हो सकता है, वस्तुस्थिति नहीं। दुःख कोई नहीं चाहता, यह आप और हम सब मानते हैं। अपराधी भी दुःख के लिये अपराध नहीं करता है पर उसका परिणाम

गुप्त नहीं है। जीवन-मुक्ति की दृष्टि से ऐसा आये तो भोग भी अपराध है। भोगी दुःख के सिधे भोग नहीं करता होना पर भोग का परिणाम सुख नहीं है। साध्य की प्राप्ति केवल साधना से नहीं किन्तु आचरण की पूर्णता से होती है। भोग का परिणाम संसार है। इसलिये मोक्ष-दशा का साध्य संघार ही होता है। मोक्षसक्त भोग यथेष्ट मात्रा में अहिंसा का आचरण करना चाहते भी नहीं और यदि चाहें तो कर नहीं सकते। आसक्ति और अहिंसा के मार्ग दो हैं। अहिंसा के पूरक मुकुमारम है। ये शक्ति के पाये में विरोध नहीं आ सकते।

४ बल-प्रयोग

एकेन्द्रिय को मारकर पञ्चेन्द्रिय का पोषण करने में काम है किसी ने कहा। आचार्य मिश्र बोले—किसी व्यक्ति ने तुम्हारा लीजिया खीनकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया उसमें काम है या नहीं? एक व्यक्ति ने गेहूँ के बोठों को नुट सिन्हा उसमें काम है या नहीं?

वह बोला—नहीं।

आचार्य—क्यों?

वह बोला—उनके स्वामी के मन बिना दिया गया इसलिए।

आचार्य—एकेन्द्रिय ने बल कहा कि हमारे प्राण नुट कर दूसरों का पोषण करना। वह बलात्कार है एकेन्द्रिय की बोरी है। इसलिए पञ्चेन्द्रिय को मार पञ्चेन्द्रिय का पोषण करने में धर्म नहीं है।

५ हृदय-परिवर्तन

मनुष्य की प्रकृति के निमित्त तीन हैं छत्ति प्रभाव और सहजप्रति। मत्ता से छत्ति सम्बन्ध से प्रभाव और हृदय-परिवर्तन से सहजप्रति का उदय होता है। छत्ति राज-सत्त्वा का आधार है। प्रभाव समाज-सम्बन्ध का मोक्ष-जीवन का आधार है। सहजप्रति हृदय की परिवर्तन का आधार है। छत्ति से प्रेरित हो मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। प्रभाव से प्रेरित होकर मनुष्य मोक्षता है कि यह कार्य क्यों करना चाहिए। सहजप्रति से प्रेरित होकर मनुष्य मोक्षता है कि यह कार्य करना मेरा धर्म है। सब तीव्र अस्मिता या मोक्षार्थी हो जाते यह बयाना ठीक है पर सबको अहिंसक या मोक्षार्थी बना देने यह छत्ति का गुण है। हमें यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होती

कि शक्ति के धागे में गवको एक माय बाँधने की क्षमता है। पर उसमें व्यक्ति के स्वतन्त्र मनोभाव का विकास नहीं होता। वह व्यक्ति-व्यक्ति की चागिनिक ज्योग्यता का निदर्शन है। आपसी सम्बन्धों में प्रभावित होकर जो अहिंसक बनता है वह अहिंसा की उपामना नहीं करता। वह सम्बन्धों को बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रभाव मनुष्यों को बाँधता है पर वह मानसिक अनुभूति की स्थूल रेखा है, इसलिए उसमें स्थायित्व नहीं होता।

मोहाणुओं व पदार्थों में प्रभावित व्यक्ति जो पार्य करते हैं उनके लिये हम अहिंसा की कल्पना ही नहीं कर सकते। शक्ति के दबाव और बाहरी प्रभाव में रिक्त मानस में जो आत्मोपमय का भाव जागता है वह हृदय-परिवर्तन है। हृदय वही होता है, उसकी कृति बदलती है, इसलिए उसे हृदय-परिवर्तन कहा जाता है। शक्ति और प्रभाव से दबकर जो हिंसा में बंध जाता है, वह हिंसा का प्रयोग भले न हो, किन्तु वह हृदय की पवित्रता नहीं है, इसलिए उसे हृदय-परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा का आचरण वही कर सकता है जिसका हृदय बदल जाय। अहिंसा का आचरण किया जा सकता है, किन्तु कराया नहीं जा सकता। अहिंसक वही हो सकता है जो अपने को बाहरी वातावरण में सर्वथा अप्रभावित रख सके। बाहरी वातावरण से हमारा तात्पर्य शक्ति, मोहाणु और पदार्थ से है। इनमें से किसी एक से भी प्रभावित आत्मा हिंसा से नहीं बच सकती।

आक्रमण के प्रति आक्रमण और शक्ति-प्रयोग के प्रति शक्ति-प्रयोग का हम हिंसा के प्रयोगात्मक रूप को टालने में सफल हो सकें—यह संभव है। पर बैसा कर हम हृदय को पवित्र कर सकें या करा सकें यह संभव नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा—शक्ति के प्रयोग से जीवन की सुरक्षा की जा सकती है, पर वह अहिंसा नहीं है।

अहिंसा का अकल जीवन या मरण से नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति हृदय की पवित्रता से होती है।

अनाचार करनेवाले को समझा-बुझाकर अनाचार में छुड़ाना, यही है अहिंसा का मार्ग।^१ हिंसा और वध सर्वथा एक नहीं है। अहिंसक के द्वारा भी किंचित् अशक्य कोटि का वध हो सकता है, किन्तु यदि उनकी प्रवृत्ति सयम-मय हो तो वह हिंसा नहीं होती। वध को बल-प्रयोग से भी रोका जा सकता है, किन्तु वह अहिंसा नहीं होती। अहिंसा तभी होती है जब हिंसा करनेवाला

१—अणुकम्पा ५ १५

दश ठेवो गाम अलायवो, इत्यादिक ही सावध कार्य अनेक।

ए सर्व छोदावें समझाय नैं, सगला री हो विध जाणो जुमें एक ॥

समझ-बुझकर उसे छोड़ता है। आचार्य मिथु ने कहा—ये एक का काम हिंसक को समझाने का है। अहिंसा के क्षेत्र में वह यही एक पक्ष सचता है। हिंसा तो एक झूटगी सब हिंसा करनेवाला उसे छोड़ेगा।^१

१६ साध्य-साधन के बाढ़

साध्य और साधन एक ही हैं यह सुनकर सुमन्य है कि आप पहले सब असमझ में पड़ जायें। तर्क-बाल्य आपको कार्य-कारण में भेद बतलाता है। वही कारण आपकी साध्य और साधन के बारे में होगी। दो समय के लिये आप तर्क-बाल्य को भुला बीजिए। धनी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में घूम रहे हैं। हृदय परिवर्तन का अर्थ ही आध्यात्मिकता है।

दिन हो या रात अकेला हो या परिवर्त के बीच सोना हुआ हो या पापुत प्रत्येक स्थिति में जो हिंसा से दूर रहना है, वह आध्यात्मिक है और दूर रहने की वृत्ति ही आध्यात्म है।

आध्यात्मिक अवस्था का साध्य है आत्मा की पवित्रता और उसका साधन भी वही है। आत्मा की अपवित्रता नहीं भी आत्मिक पवित्रता का साधन नहीं बन सकती। पहले सब का साधन दूसरे छन में साध्य बन जाता है और वही उसके अगले चरण का साधन बन जाता है। पहले सब का जो साध्य है वह अपने छन के लिये साधन है। पवित्रता ही साध्य है और वही साधन।

साध्य और साधन की एकरा के विचार को आचार्य मिथु ने जो सैद्धान्तिक रूप दिया वह उनसे पहले नहीं मिलता। कुछ साध्य के लिये साधन भी कुछ होने चाहिये, हम विचार की उसकी भाषा में जो अभिव्यक्ति मिली वह उनसे पहले नहीं मिली। साध्य और साधन की सिद्धि का सिद्धान्त अब राजनीतिक क्षेत्रों में भी उभर आया है। एम्मा मोरग्रेन से जिनसे विचार बड़े ही आन्तरिकी बड़े जाते हैं हाल में अमन में एक भाषण में कहा था—
‘मझे आन्तरिक विचार यह है कि यदि माण्ड ठीक है तो उसके लिये हर तरह के साधन ठीक समझे जाएंगे। अन्त में साधन ही साध्य बन जाते हैं और बनकी माध्य पर दृष्टि हो नहीं जाती। स्वयं ट्राउट्स्की ने कहा है—
‘जिनका अन्त साध्य पर रहता है वह साधनों की ओर नहीं कर सकता।
मिथु साध्य उनसे यह नहीं समझा कि साधन का स्तितना बड़ा प्रभाव साध्य पर

छता है। बुरे साधनों से तो बुरा साध्य ही प्राप्त होगा, इसलिये चाहे जैसे साधन प्रयुक्त करने का सिद्धान्त कभी उचित नहीं हो सकता।”^१

आचार्य मिश्र ने दो सताब्दी पूर्व कहा था—“शुद्ध साध्य का साधन अशुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध साधन का साध्य अशुद्ध नहीं हो सकता। भोक्ष साध्य है और उसका साधन है सयम। वह सयम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति लड्डूओं के लिये तपस्या करते हैं, वे कभी भी धर्मी नहीं हैं और इस उद्देश्य से तपस्या करनेवालों को जो लड्डू खिलाते हैं, वे भी धर्मी नहीं हैं।”^२

जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—“गौधीजी ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह दी या फिर से याद कराई कि हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे साधन होंगे, वैसे ही हमारे साध्य और ध्येय भी होंगे।

एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ व्यावहारिक राजनीति मालूम पड़ती थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते, वे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं और उनसे नई समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं।”^३

“जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं”— इसका उदाहरण आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत किया है। देव, गुरु और धर्म की उपासना धार्मिक का साध्य है। उपासना का साधन है अहिंसा। किन्तु जो व्यक्ति हिंसा के द्वारा उनकी उपासना करता है, वह उपासना के मार्ग से भटक जाता है। जो हिंसा के द्वारा धर्म करना चाहता है वह मिथ्यादृष्टि है। सम्प्रादृष्टि वह है जो धर्म के लिये हिंसा नहीं करता।^४

१—अहिंसा की शक्ति (रिचर्ड० बी० ग्रेग) पृ० ९०

२ - बारह व्रत की चौपट १२ २२

से तो अरथी छे एकन्त पेट रो, ते भजरीया तणी छे पात जी।

त्यारा जीव रो फरज समै नहीं, उलटी चाली गला माहे रातजी ॥

३—राष्ट्रपिता पृ० ३६

४—प्रतापस १ ३५, ३७

देव गुरु धर्म नें कारण, मूढ़ हणें छ कायो रे।

उलटा पड़ीया जिण मार्ग थी, उगुरा दीया बेहकायो रे ॥

धीर बरयो आचार्य मार्ग, जिण ओलझीयो तत सारो रे।

गनदिटा धर्म नें कारण, न वें पाप लिगारे रे ॥

कोहू से झिपटा हुआ पीताम्बर कोहू से साफ नहीं होता । इसी प्रकार हिंसा से हिंसा का सोचन नहीं होता ।^१

वर्तमान राजनीति में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं—साम्यवादी और एंटर-साम्यवादी । जनता का जीवन-स्तर ऊँचा करना—दोनों का ध्येय है । पर पद्धतियाँ दोनों की भिन्न हैं ।

साम्यवादी विचारधारा यह है—सम्य की पूर्ति के लिये साधन की मुक्ति का विचार आवश्यक नहीं है । सम्य यदि अच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिये बुरे साधनों का प्रयोग भी आवश्यक हो तो वह करना चाहिए । एक बार बोझ अनिष्ट होता है और आगे दृष्ट अधिक होता है । नार्थिवादी विचार यह है कि जितना महत्त्व सम्य का है उतना ही साधन का । सम्य की पूर्ति बेन बेन प्रकारेण नहीं किन्तु उचित साधनों के द्वारा ही करनी चाहिए ।

आचार्य मिथु के समय में भी साधन-मुक्ति के विचार की महत्त्व न देने वाली मान्यता थी । उसके अनुयायी कहते थे — 'प्रयोजनवश धर्म के लिये भी हिंसा का अवलम्बन किया जा सकता है । एक बार बोझी हिंसा होती है किन्तु आगे उससे बहुत धर्म होता है ।'

आचार्य मिथु ने इसे मान्यता नहीं दी । उन्होंने कहा—बाद में धर्म या वाप होया इसके वर्तमान अच्छा या बुरा नहीं बनता । कार्य की बखोटी वर्तमान ही है । कुछ धैर्य साथ दूसरों को कष्टु सिखाकर उनसे उपस्था कराते थे । उनका विश्वास था कि वे उपवास करके उसमें होने धर्म होमा । आचार्य मिथु इस अभिमत के आलोचक थे । उनका सिद्धान्त था कि पीछे जो करेगा उसका फल उसे होगा किन्तु कष्टु सिखाने में धर्म नहीं है ।^२

१—महाभारत : १.१९

सोही खरबों जो फिस्त, सोही सँ केय बीबावों है ।

सिम हिंसा में धर्म कीवां जी जीव तकको सिम जानो है ॥

२—वही : १.४

कहे म्हे पाव कत बोझो सो पछे होखी धर्म अपारो है ।

साधन धर्म करी इन हिते तिमरी खेचो पारो है ॥

३—बाह्य मत : ७.२९.१

कोहू कहे माह खरावा धर्म भी तप कर म्हात काटसा धर्म ।

तिम्हू म्हे मीरों वे काहूख खरावा पछ काहूभी साह म्हे उपात करावा ॥

पछे तो उ कसी स उप्पे होख तिम काहू खरावा धर्म न जानो कोब ।

काहू खावा खरावा ता एकमत पाव स भी तिम मुन सँ भाखी उ भाव ॥

आगे धर्म करेगा इसलिए वर्तमान में उनके लिये साध्य के प्रतिबल साधन का प्रयोग किया जाय, यह युक्तिसंगत नहीं। दया उपादेय तत्त्व है। अहिंसा का पालन वही कर सकता है, जिसका मन दया में भोगा हुआ हो। पर साधन की विकृति में दया भी विकृत बन जाती है। एक आदमी मूली खा रहा है। दूसरे के मन में मूली के जीवों के प्रति दया उत्पन्न हुई। उसने बल-प्रयोग किया और जो मूली खा रहा था उसके हाथ से वह छीन ली। दया का यह साधन शुद्ध नहीं है। हिंसक वही होता है जो हिंसा करे, जिसके मनमें हिंसा का भाव हो और अहिंसक भी वही होता है जो अहिंसा का पालन करे, जिसके मन में अहिंसा का भाव हो। बलात् किसी को हिंसक या अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। भोग धर्म नहीं है, यह जानकर यदि कोई बलात् किसी के भोगों का विच्छेद करता है, तो वह अधर्म करता है।^१

जिसके मन में दया का भाव उठा, उसके लिये दया का साधन है उपदेश। और जिसके मन में दया का भाव उत्पन्न करना है उसके लिये दया का साधन है हृदय-परिवर्तन। आत्मवादों का साध्य है मोक्ष—आत्मा का पूर्ण विकास। उसके साधन हैं सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य।^२ अज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि को सम्यक्दृष्टि और अमयमी को सयमी बनाना साध्य के अनुकूल है।^३

१—प्रतापत १ ३३-३४

मूला गाजर में फाचो पांणी, कोइ जोरी दावें लें खोसी रे।

जे कोइ वस्त छोड़ावें बिना मन, इण बिध धर्म न होसी रे॥

भोगी ना कोइ भोगज रुखें, बले पाडें अन्तरायो रे।

माहामोहणी कर्मज बान्धें, दसाधुतखध माहिं बतायो रे॥

२—(क)-तत्त्वार्थ १।१सूत्र

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग

(ख) अणुकम्पा . ४ १७

ग्यान दरसन चारित तप बिना, और सुगिति रो नही उपाय हो।

छोडा मेल उपकार ससार ना, तिण श्रीसदगति बिण बिध जाय हो॥

३—अणुकम्पा ४ १९-२०

अस्यानी रो ग्यानी कीयां थकां, हुवों निश्चें पेला रो उधार हो।

कीयों मिथ्याती रो समर्पती, तिण उत्तारीयों भव पार हो॥

असजती मे कीयो सजती, ते तों मोष तणा दलाल हो।

तपसी फर पार पोहचावीयो, तिण मेळ्या सर्व हवाल हो॥

यह साध्य और साधन की संगति है। इनकी विसंगति तब होती है जब या तो साध्य अनात्मिक होता है या साधन। यदि कोई व्यक्ति जीवों को मारकर मूठ बोलकर, बोरी कर, मैथुन सेवन कर और घात डेकर इसी प्रकार बड़ाए पापों का सेवन कर जीवों की रक्षा करता है तो यह जीव-रक्षा का सही तरीका नहीं है। यदि हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में बड़ा पाप और बहुत बर्न हो बोड या छोटे जीव मारे जायें वह बड़ा पाप और बहुत या बड़े जीवों की रक्षा हुई वह बहुत बर्न हो तो फिर अस्त्य आदि सभी अमृत कार्यों के द्वारा एंडा होया। हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में पाप और बर्न होने माने जायें तथा अंत्य कार्यों के द्वारा जीव-रक्षा करने में कोरा पाप माना जाय वह न्याय नहीं है।^१

एक जीव को मार दूसरे जीव की रक्षा करना यह सूत्र में कही नहीं कहा गया है। यह भगवान् की बाणी नहीं है।

अशुद्ध साधन की आलोचना करते हुए स बाँधी ने लिखा है—“यह तो कही नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी को मार डाले। उल्टा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरे की हत्या नहीं कर सकता।”^२ जैन-धर्म को क्या का रहस्य है—दुराचारी को समझा-बुझाकर

१—अनुष्मा : ७२१-२४

जीव मारें छूट बीसमें बोरी करने ही पर जीव बचाव।
 बड़े को नकार्य एहवा मरता राख्ता हो मरुपुन सेबाव।
 कम द राखें पर प्राण नें कोपात्कि हो अठारें सब सेबाव।
 ॥ साधन काम पोतें की पर जीवां नें हो मरता राखें साव।
 ओ हिमा करे जीव गयीयां तिम में होसी हा बर्न ने पाप बीव।
 तो इस अठारें जीवों ए करवा में हो बिरतो समनें बोड।
 ओ एवम में मिथ कह सतरां में हो भापा बीजें और।
 उंची सरकारी न्याय मिले नहीं जर उमरी हो कर उडे जीव।

२—बही : ७-५

जीव मारें जीव राख्ता एह में हो नहीं भगवत नैयः।
 उन्को पन्थ पुगुलं बसारीयो सुप स एहें हो फटा भंग मेंन।

३—दिग्द सराज्ज : पृ : ७५-७६

मदाचारी किया जाय। यदि कोई चोर, हिंसक, व्यभिचारी आदि है तो उसे उपदेश देकर अधर्मी से धर्मी बनाया जाय।^१

महात्मा गाँधी के शब्दों में उसका (अहिंसक का) कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के साथ सम्मानने-धुनाने में है।^२ यदि एक अग्रदूत साधन का प्रयोग किया जाय तो फिर नियन्त्रण की शृंखला ढीली हो जाती है।

आचार्य भिक्षु ने उस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है—दो बेशर्मा कमाईमाने में गईं, जीवों का महार होते देख उनका मन अनुकम्पा में भर गया। दोनों ने दो हजार जीवों को बचाने का वकल्प किया। एक ने अपने आभूषण दिये और जीवों की रक्षा की, और दूसरी ने अनाचार का मेवन किया और जीवों की रक्षा की। आभूषण देकर जीवों की रक्षा करना, यह अहिंसा का सुष्ठु साधन नहीं है। यदि इसे प्रयोजनीय माना जाय तो अनाचार मेवन कर जीवों की रक्षा करने को अप्रयोजनीय कहने का कोई तात्त्विक आधार नहीं रहता।^३

: ७ : धन से धर्म नहीं

धन से धर्म नहीं होता, यह वाणी साधन-शुद्धि की भूमिका पर ही आलोकित हुई। शृंग ने अपने पुत्रों से कहा था—जिनके लिये लोग तप

१—अनुकम्पा, पृ. ५५

चोर हिसक में कुसीलीचा, बारें ताई रे दीधो साभा उपदेस।

लाने सावय रा निरवद कीया, एहबो छे हो जिण दया धर्म रेत ॥

२—हिन्द स्वराज्य पृ. ७६

३—अनुकम्पा ७५१-५४

दोय बेस्या बसाइवाटें गइ, करता देख्या हो जीवां रा संघार।

दोन् जम्पां मतो करी, भरता राख्या हो जीव एक हजार ॥

एकण गेहणो देइ आपणों, तिण छोढाया हो जीव एक हजार।

पूजी छोढाया हण विघें, एकां दोयां हो चोथों आश्रव सेवार ॥

एकण नें पाकडी मिश्र फहें, तो दूबी नें हो पाप किण विघ होय।

जीव करोकर बचावीया, फेर पहीयो हो ते तो पाप में जोय ॥

एकण सेवायो आश्रव पांचमों, तो उण दूबी हो चोथो आश्रव सेवाय।

फेर पथ्यों तो हण पाप में, धर्म होसी हो ते तो सरीषों घाय ॥

करते हैं वे जन स्त्रियों स्वजन और काममोग तुम्हारे भीतर है फिर निम्नलिखित तुम तप करना चाहते हो ?

भृगु-भूषी ने कहा—मिता ! धर्माचरण में धन स्त्री स्वजन और काममोगों का क्या प्रयोजन है ? धर्म की आराधना में इनका कोई भव नहीं है । हम धर्मन करने और अप्रतिबद्ध विहारी होकर धर्म की आराधना करेंगे ।

आचार्य मिथु ने इसी की आचार मानकर कहा—देव गुरु और धर्म—ये तीनों जनमोक्ष हैं । इन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता । जो धन के द्वारा मोक्षार्थ की आराधना करता है वे लोगों को फन्दे में डालते हैं ।^१ उस समय ऐसी परम्परा हो चली थी कि जैन लोग कसाईखाने में जाते और कसाइयों को धन देकर बकरो को 'धर्मिया' करवाते—बुझाते । आचार्य मिथु ने इस परम्परा की इसलिये आलोचना की कि यह क्या का सही तरीका नहीं है । उन्होंने कहा—कसाई को समझ-बुझकर हिंसा से निरत किया जाए, क्या का सही साधन नहीं है ।

चिन्तन की दो वारणें हैं—लौकिक और आध्यात्मिक । लौकिक वारण का जो साध्य है वह आध्यात्मिक वारण का नहीं है और साधन भी दोनों के मिले हैं । पृथ्वी का साध्य है जीवन का अमृतत्व और दूसरी का साध्य है आत्मा की मुक्ति । अमृतत्व पदार्थों की वृद्धि से होता है और मुक्ति उनके त्याग से होती है । अमृतत्व का साधन है परिग्रह । परिग्रह के लिये हिंसा करनी होती है । मुक्ति का साधन है त्याग—मस्त्व का त्याग पदार्थ का त्याग और मन्त्र में शरीर का त्याग । त्याग और अहिंसा में अन्तर ही सम्बन्ध है, विरता भीम और हिंसा में है । यदि हम दोनों वारणों के साधनों और साधनों

१—उत्तराखण्ड : १४ १९

धर्म पमूर्त छह इतिमाहि सन्या उहा कमस्तुया पणमा ।

तव कए तपह अल्प कोणो तं सन्सहाहीयमिहेव सुध्वं ॥

—बही : १४ १४

अनेक कि बम्भकुराहिणारे समनेन वा बामस्तुनेदि चेव ।

समना मभिससामु शुकोहवागी बहिनिद्वारा अभिममम मिक्ता ॥

२—अनुच्छेद : ७ ६३ ६४

त्रिविधे त्रिविधे कदाच हृषी नहीं पृथ्वी छे हो अणवत्त री वाव ।

मोक्ष लीबां धर्म कह मोक्ष री एषई मोक्षवा हा बुगुनं कुरए अमृतत्व

देव शुभ धर्म रतन तीव्र सुख में हा अत्रि माया भरील ।

मोक्ष लीबां नदी बीचों साथी सरपो दी आरहिवा री मोक्ष ॥

को अलग-अलग समझते हैं, तो हम बहुत मारी उलझनों में बच जाते हैं और उन्हें मिश्रित दृष्टि से देखते हैं तो हम उलझ जाते हैं और धम विकृत हो जाता है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—धर्म के साधन दो ही हैं—सवर और निर्जरा या त्याग और तपस्या। यदि धन के द्वारा धर्म होता तो महावीर की धर्म देयना विफल नहीं होती। भगवान् को बँझाख झुगला १० को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ। सभा में केवल देवताओं की उपस्थिति थी, मनुष्य कोई नहीं था। भगवान् ने धर्म देयना दी। देवताओं ने धर्म अंगीकार नहीं किया। कोई साधु या श्रावक नहीं बना, इसलिए माना जाता है कि भगवान् की पहली देयना विफल हुई।^१ यदि धन में धर्म होता तो देवता भी धर्म कर लेते। भगवान् की वाणी को विफल नहीं होने देते। देवताओं से व्रतों का आचरण होता नहीं और धन से धर्म नहीं होता, इसलिए भगवान् की वाणी विफल हुई।^२

भगवान् की वाणी तब सफल हुई जब मनुष्यों ने व्रत ग्रहण किया, साधु और श्रावक बने।

धन उपकार का साधन है पर आध्यात्मिक उपकार का साधन बनने की क्षमता उसमें नहीं है। कोई समर्थ व्यक्ति किसी दरिद्र को धन देकर सुखी बना देता है, यह सासारिक उपकार है। सासारिक उपकार से ससार की परम्परा चलती है और आध्यात्मिक उपकार से ससार का अन्त होता है अर्थात् मुक्ति होती है। साध्य वही सधता है जिसे अनुकूल साधन मिले।^३

१—अणुसम्पा १२ ६०५

देवता आगे वाणी बागरी, धित साचववा काम।

कोइ साध श्रावक हुबो नहीं, तिण सू वाणी निरफल गई आम ॥

२—वही १२ ६० ६, ७

जो धन यकी धर्म नीपजें, तो देवता पिण धर्म करत।

वीर वाणी सफली करें मन माहें पिण हरप भरत ॥

करत पचखाण न हुवें देवता यकी, धन सू पिण धर्म न थाय।

तिण सू वीर वाणी निरफल गई, तिणरो न्याय सुणों विस्त त्याय ॥

३—वही ११ ३-५

ससार तणों उपगार करें छें, तिणरें निश्चैइ ससार चधतो जाणो।

मोप तणो उपगार करें छें, तिणरे निश्चैइ नैदी दीसैं निरवाणो ॥

कोइ दलदरी जीव ने धनवंत कर दें, नव जात रों परिग्रहो देइ भर पूर ॥

बले विविध प्रकारें साता उपजावें उणरो आवक दलदर कर दें दूर ॥

छ काय रा सस्त्र जीव इविरती, त्वारी साता पूछी ने साता उपजावें।

त्यारी करें धीमावच विवच प्रकारें, तिणने तीरकर देख तों नहीं सरावें ॥

कोई साजों रुपये लेकर मरते हुए जीवों को छुड़ाता है यह संसार का उपकार है। यह आपका सिखाया हुआ कर्म नहीं है। इससे आत्ममुक्ति नहीं होती।^१

आचार्य मिथु के चिन्तन का निचोड़ यह है कि परिग्रह, ब्रह्म प्रयोग और असंयम का अनुमोदन—ये अहिंसात्मक तत्त्व नहीं हैं इसलिये मोक्ष के साधन भी नहीं हैं।

अपरिग्रह, ब्रह्म-परिवर्तन और संयम का अनुमोदन—ये अहिंसात्मक तत्त्व हैं इसलिये ये मोक्ष के साधन हैं।

आचार्य मिथु ने अहिंसा या ब्रह्म के बारे में जो चिन्तन दिया वह बहुत विचारक है। उसके कई पहलु हैं। पर उसका मुख्य पहलु साध्य-साधन की बर्णना है। आचार्य मिथु के समूचे चिन्तन को हम एक शब्द में बाँधना चाहें तो उसे 'साध्य-साधनवाद' कह सकते हैं।



१—महाभारत : १२, ५

कोई जीव छुड़ावे साजों दाम के से तो आपकी सीढ़ियों नहीं चढ़ी चर्म हो।
ओ तो उपकार संसार में तिरस्कर्ता न आम्ना आप कर्म हो न

अध्याय : ४ :

मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप

• १ • चिन्तन के निष्कर्ष

जितना प्रयत्न पढ़ने का होता है, उतना उसके आशय को समझने का नहीं होता। जितना प्रयत्न लिखने का होता है, उतना तथ्यों के यथार्थ सकलन का नहीं होता। अपने प्रति अभ्यास न हो, इसका जितना प्रयत्न होता है, उतना दूसरों के प्रति न्याय करने का नहीं होता। गहरी दुबकी लगानेवाला गोताखोर जो पा सकता है, वह समुद्र की भौंकी लगानेवाला नहीं पा सकता।

आचार्य भिक्षु के विचारों की गहराई विहगावलोकन से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने जो व्याख्याएँ दी, वे व्यावहारिक जगत् को कैसी ही क्यों न लगी, पर उनमें वास्तविक सच्चाई है। दृष्टान्त और नियमन तत्त्व को सरल ढंग से समझाने के लिये होते हैं। इनका प्रयोग मन्द-बुद्धिवालों के लिये होता है। इनके द्वारा उलझनें भी बढती हैं। सिद्धान्त की रोचकता और भयानकता जैसी इनके द्वारा होती है, वैसी उसके स्वरूप में नहीं होती।

पक्ष और विपक्ष दोनों कोटि के दृष्टान्तों को छोड़कर सिद्धान्त की आत्मा का स्पर्श किया जाय, तो आचार्य भिक्षु की सिद्धान्त-वाणी के मौलिक निष्कर्ष ये हैं :

- (१) धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता।
- (२) अशुद्ध साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती।
- (३) बड़ों के लिये छोटे जीवों का घात करना पुण्य नहीं है।
- (४) गृहस्थ और साधु का मोक्ष धर्म एक है।
- (५) अहिंसा और दया सर्वथा एक हैं।
- (६) हिंसा से धर्म नहीं होता।
- (७) लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है।
- (८) आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है।

० मित्र धर्म

कई दार्शनिकों की मान्यता है कि कल्पसिद्धि आदि एकद्वित्रयवासे बीबो के बात में जो पाप है उससे कई गुना अधिक पुण्य मनुष्य आदि बड़े प्राणियों के पोषण में है। एकद्वित्रय की अपेक्षा पञ्चद्वित्रय बीब बहुत मान्यताही है। अतः बड़े बीबो के मुक्त के लिए छोटी का बात करने में शोप नहीं है।

हिन्दु हिंसा की करणी में क्या नहीं हो सकती और क्या की करणी में हिंसा नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रह्म और शक्ति मिल हैं वही प्रकार दया और हिंसा मिल है।

दूसरी वस्तुओं में मित्रावृत्ति हो सकती है परन्तु दया में हिंसा की मित्रावृत्ति नहीं हो सकती। १। पूर्व और पश्चिम के मार्ग कैसे मिल सकते हैं ?

मित्र की व्यवस्था बहुत विविध है। इसमें मित्रने और विद्वाने की व्यवस्था भी है। सब उत्पन्न नहीं मित्रने विद्वाने हैं। केवल पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो मित्रता है विद्वानता है।

दूसरे महापुरुष के साथ मित्रों की मान्यता है। यातायात की सुविधाएँ बढ़ी हैं। पर्यटन बढ़ा है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से अधिक मित्रते-मुक्त हैं। यह मित्रता हो नहीं बढ़ा है किन्तु बीबा मित्रता भी बढ़ा है जो नैतिकता और स्वास्थ्य दोनों के लिये हानिकार है। बाघ में मित्रावृत्ति होती है ब्रह्म में भी में औपनि में और भी न जाने किन किन पदार्थों में क्या-क्या मित्रता पाता है।

१—अनुकंपा : ९.११-१

केवल कई में हवा ऐसी वंशों की बाँ १ साह जो।
ऐसी मार वंशों पोषा धर्म क्या लिय माँहि जी ॥
ऐसी की वंशों की बाँ मोटा क्या पुन भारी जी।
ऐसी मार वंशों पोषा माँहि पाप न लागे मित्रारी जी ॥

२—वही : ९.७

हिंसा की करणी में क्या नहीं है, क्या की करणी में हिंसा नहीं की।
क्या में हिंसा की करणी में मारी ज्यू साधनी ने छाँही जी ॥

३—वही : ९.७१

और बल में भक्त हुए किन क्या में नहीं हिंसा की भेरी जी।
जब पूर ने विद्वान की मारण किन किन साँहि मारी जी ॥

आचार्य भिक्षु के जमाने में मिलावट का यह प्रकार नहीं था। खाद्य शुद्ध मिलता था। घी भी शुद्ध मिलता था। औषधि लेनेवाले लोग कम थे। दूध में पानी मिलाने की प्रथा कुछ पुरानी है पर आज जैसी व्यापक शायद नहीं थी। ऐसा क्यों होता है ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है और इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि धर्मप्रधान देश में ऐसा क्यों होता है ? यहाँ इसकी लम्बी चर्चा में नहीं जाना है। संक्षेप में इतना ही बस होगा कि जब स्वार्थ धर्म पर हावी हो जाता है तब ऐसा होता है, जब धर्म रूढ़ि बन जाता है तब ऐसा होता है और जब धर्म पूजा जाता है तब ऐसा होता है।

आचार्य भिक्षु के सामने धर्म और अधर्म की मिलावट का प्रश्न था। यह प्रश्न कोई नया नहीं था। याज्ञिक लोग यज्ञ में धर्म और पाप दोनों मानते थे। उनका अभिमत यह रहा कि दक्षिणा देने में पुण्य होता है और पशु-वध में पाप।^१ यज्ञ में पाप थोड़ा होता है और पुण्य अधिक। कई जैन भी मानने लगे कि दया की भावना से जीवों को मारने में पाप और धर्म दोनों होते हैं।^२ बड़े जीव पर दया होती है यह धर्म और छोटे जीव की घात होती है वह पाप है। धर्म अधिक होता है और पाप थोड़ा, यह मिश्र दया है।

असंयति को दान देने में धर्म-अधर्म दोनों होते हैं। यह मिश्रदान का सिद्धान्त है।^३ खाद्य-पेय में मिलावट का विरोध अणुव्रत के माध्यम ॥ आचार्य श्री तुलसी कर रहे हैं। धर्म और अधर्म की मिलावट का विरोध तैरापथ के माध्यम से आचार्य भिक्षु ने किया। उन्होंने कहा—प्रवृत्ति के स्रोत दो हैं—रागद्वेषात्मक भाव और वैराग्य भाव। पहले स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति असम्यक् या अधर्म और दूसरे स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति सम्यक् या धर्म कहलाती है।^४ अधर्म और धर्म की करनी अलग-अलग है। अधर्म करने से

१—सांख्य तत्त्व कौमुदी पृ० २८, ३१

२—निहच चौपई ३ दृ० २

कहे दया आण नैं जीव मारीया, हुबें छें धर्म में पाप।

ए करम उदै पय काढीयो, भगवत वचन उथाप ॥

३—निहच रास १४५

एक करणी करें तेहमे, नीपनों कहे छें धर्म नैं पाप कैं।

एहवी करें छें परुषणा, मिश्र दान री कीधी ॥ बाप कैं ॥

४—वृतावत भा० १२, दृ० २

दोय करणी ससार में, सावय निरवद जाण।

निरवद करणी में जिण आगन्या, तिण पामें पद निखाण ॥

धर्म नहीं होता और धर्म करने से अधर्म नहीं होता ।^१ एक कली में दोनों नहीं हो सकते ।^२ धर्म और अधर्म ये दो ही मार्ग हैं । तीसरा कोई मार्ग नहीं है ।^३

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । एक व्यक्ति गरी के बल में बड़ा है । सिर पर बूज है । पैरों को ठकक जग रही है और सिर को गर्मी की बूज और बल का संयोग उत्पन्न है । पर सर्दी और गर्मी की अनुभूति उत्पन्न नहीं होती । जिस समय गर्मी की अनुभूति होती है उस समय सर्दी की नहीं होती और जिस समय सर्दी की होती है उस समय गर्मी की नहीं होती ।

योध्या की दृष्टि से मनुष्य पौष्ट इन्द्रियवाक्य होता है । एक काक में वह एक ही इन्द्रिय से जानता है । जब एक आदमी सुना कहूँ जाता है तब उसे खबर भी सुनायी देता है, उसे देखता भी है, उसकी गंध भी जाती है उस भी चकता है । ज्ञाना है पौष्टो की जानकारी या अनुभूति एक साथ हो रही है । परन्तु ऐसा होता नहीं । इन सबका काक भिन्न होता है । दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । दो क्रियाएँ एक साथ हो सकती हैं किन्तु अविरोधी हो तो । दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । दो प्रचार के विचार एक साथ नहीं हो सकते ।

सम्पन्न और असम्पन्न दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । बहिष्ता और हिंसा धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता । सांसारिक उपहार सांसारिक व्यवस्था का मार्ग है । आत्मिक उपहार मोक्ष की साधना का मार्ग है । मिथ्यादृष्टि इन दोनों को एक मानता है सम्पन्नदृष्टि इनको अलग-अलग मानता है ।^४

१—कठाम्बः ११ ३६

पाप अग्रे सेव्या एकैत पाप ते सेव्या कहीं धर्म होवो रे ।

पाप धर्म ही कली छे म्यारो निय मित्र करवी कहीं बोवो रे ॥

२—विश्व बीपई : ३ ५ ३

पाप बोवो धर्म न बीपजें धर्म भी पाप न होव ।

एक करवी में दोन न बीपजें ए संका न जानो कोव ॥

३—अज्ञा ही बीपई : ११ ५

धर्म अधर्म मार्ग होव छे रे निज लीखो पंच न कोव रे ।

लीखो मित्र मित्रावी दड़ो कटे रे भाव हूँ ओरा न खोव रे ॥

४—अनुष्मता ११ २

संगार में मोद लना उगाह समझिो दुर्ग स म्यार म्यार जानें ।

निय मित्राणी में लख पडें कही लूरी निज ल मोह कम कन न ही लामें ॥

३ : धर्म की अविभक्तता

अभूत सबके लिये समान है। झूठी खीचतान मत करो।^१

भुक्ति का मार्ग सब के लिये एक है। भुमुअभाव गृहस्थ में भी रहता है और भूमि में भी। मुनि गृहवास को छोड़ सर्वारम्भ से विरत रहता है, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना का पूर्ण अधिकारी होता है। एक गृहस्थ गृहवास में रहकर सर्वारम्भ से विरत नहीं हो पाता, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी होता है। किन्तु मोक्ष-मार्ग की आराधना का पथ दोनों के लिये एक है।^२ अन्तर है केवल मात्रा का। साधु और श्रावक दोनों रत्नों की मालाएँ हैं—एक बड़ी और दूसरी छोटी।^३ साधु और श्रावक दोनों लहू हैं—एक पूरा और दूसरा अधूरा। साधु केवल व्रती होता है और श्रावक व्रताव्रती। व्रत की अपेक्षा से साधु केवल रत्नों की माला है। श्रावक व्रत की अपेक्षा से रत्नों की माला है, और अव्रतों की अपेक्षा वह कुछ और भी है। साधु के लिये अहिंसा महाव्रत है और श्रावक के लिये अहिंसा अणुव्रत है। अणुव्रत महाव्रत का ही एक लघुरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। मोक्ष की आराधना के लिये जो साधु करता है या कर सकता है, वही कार्य एक श्रावक के लिये करणीय है। जो कार्य साधु के लिये करणीय नहीं है, वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के लिये श्रावक के लिये भी करणीय नहीं है। श्रावक अव्रती भी होता है, इसलिये समाज-व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिये वैसा भी करणीय होता है, जो एक साधु के लिए करणीय नहीं होता।

साधु के लिये हिंसा सर्वथा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिये भी वह सर्वथा अकरणीय है। किन्तु श्रावक कोरा मोक्षार्थी नहीं होता,

१—अणुकम्पा २ कु०३

साधु श्रावक दोनों तणी, एक अणुकपा जाण।

इमरत सहु नें सारिणों, बूढी मत करो ताण॥

२—व्रताव्रत . १ २८

साधु श्रावक नों एकज भारण, दोय धर्म धताया रे।

ते पिण दोनू अत्रया महिँ, मिश्र अणहूतो त्याया रे॥

३—वही १ १

साधु नें श्रावक रतनां री माला, एक मोटी दूजी नांनी रे।

गुण गुध्या च्यारु तीरथ नां, इधिरत रह गइ कानी रे॥

धर्म नहीं होता और धर्म करने से अधर्म नहीं होता ।^१ एक करनी में धर्म नहीं हो सकते । धर्म और अधर्म ये दो ही मार्ग हैं । तीसरा कोई मार्ग नहीं है ।^२

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । एक व्यक्ति नदी के बच में बड़ा है । तिर पर भूय है । वीरों को ठगक कम्य रही है और तिर को धर्म की भूय और एक का समोय उत्तव है । पर सर्वों और धर्मों की अनुभूति उत्तव नहीं होती । जिस समय धर्मों की अनुभूति होती है उस समय सर्वों की नहीं होती और जिस समय सर्वों की होती है उस समय धर्मों की नहीं होती ।

दोष्यता की दृष्टि से अनुप्य पाँच इन्द्रियवाका होता है : एक काक में वह एक ही इन्द्रिय से जानता है । जब एक आधमी सुखा कहु जाता है तब उसे सब भी सुनायी देता है, उसे देखता भी है, उसकी पब भी जाती है रस भी चसता है । समता है पाँचों की जानकारी या अनुभूति एक साथ हो रही है । परन्तु ऐसा होता नहीं । इन सबका काल मिल होता है । दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । दो क्रियायें एक साथ हो सकती हैं किन्तु बहिरोबी हों तो । दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । दो प्रकार के विचार एक साथ नहीं हो सकते ।

सम्पक और असम्पक दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । बहिषा और हिमा धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता । सांसारिक उत्कार सांसारिक व्यवस्था का मार्ग है । आत्मिक उत्कार मोक्ष की साधना का मार्ग है । मिथ्यादृष्टि इन दोनों को एक मानता है सम्पदृष्टि इनको अलग-अलग मानता है ।

१—महाभक्त : ११ ११

पाप अत्रों सेम्बा एकठ पाप त सेम्बा कहीं धर्म होवो रे ।

पाप धर्म री कभी छे म्यारो रिग मिम करबी नहीं कोवो रे ॥

२—मिथुन बीपई : १ ५ १

पाप कोवा धर्म न बीपई धर्म भी पाप न होव ।

एक करनी में दोन बीपमें ए संघ न आबी कोव ॥

३—भद्रा री बीपई : ११ ५

धर्म अधर्म मारण दोन छे रे रिग तीनों पंथ न कोव रे ।

तीनों मिम मिथ्याती बड़ो कहे रे, भाग हूँ थोरा न कोव रे ॥

४—अनुष्ठाना : ११ ५२

गंगा में सोप तथा जगार, समविही हूँ त म्यात म्यार जौं ।

रिग मिथ्याती न गंग पड़े नहीं लगी रिग त मोह धर्म बत ईनी लौं ॥

३ : धर्म की अविभक्तता

अमृत सदैवके लिये समान है । झूठी खीचतान मत करो ।^१

मुक्ति का मार्ग सब के लिये एक है । भुमुद्गुभाव गृहस्थ में भी रहता है और भुवि में भी । मुनि गृहवास को छोड़ सर्वांरम्भ से विरक्त रहता है, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना का पूर्ण अधिकारी होता है । एक गृहस्थ गृहवास में रहकर सर्वांरम्भ से विरक्त नहीं हो पाता, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी होता है । किन्तु मोक्ष-मार्ग की आराधना का पथ दोनों के लिये एक है ।^२ अन्तर है केवल मात्रा का । साधु और श्रावक दोनों रत्नों की मालाएँ हैं—एक बड़ी और दूसरी छोटी ।^३ साधु और श्रावक दोनों लहू हैं—एक पूरा और दूसरा अधूरा । साधु केवल व्रती होता है और श्रावक व्रताव्रती । व्रत की अपेक्षा से साधु केवल रत्नों की माला है । श्रावक व्रत की अपेक्षा से रत्नों की माला है, और अव्रतो की अपेक्षा वह कुछ और भी है । साधु के लिये अहिंसा महाव्रत है और श्रावक के लिये अहिंसा अणुव्रत है । अणुव्रत महाव्रत का ही एक लघुरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है । मोक्ष की आराधना के लिये जो साधु करता है या कर सकता है, वही कार्य एक श्रावक के लिये करणीय है । जो कार्य साधु के लिये करणीय नहीं है, वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के लिये श्रावक के लिये भी करणीय नहीं है । श्रावक अव्रती भी होता है, इसलिये समाज-व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिये वैसा भी करणीय होता है, जो एक साधु के लिए करणीय नहीं होता ।

साधु के लिये हिंसा सर्वथा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिये भी वह सर्वथा अकरणीय है । किन्तु श्रावक कोरा मोक्षार्थी नहीं होता,

१—अणुकम्पा २६०३

साध श्रावक दोनूँ तणी, एक अणुकपा जाणि ।
इमरत सहु ने सारिषों, कूढी मत करो तण ॥

२—भताव्रत १२८

साध श्रावक नों एकज भारग, दोय धर्म धताया रे ।
ते पिण दोनूँ आग्या महिँ, मिश्र अणहूतो त्याया रे ॥

३—वही ११

साध ने श्रावक रतना री माला, एक मोटी दूजी नांनी रे ।
शुण गुथ्या च्यारु तीरथ नां, इविरत रह गह कानी रे ॥

जब और काम का भी नहीं होता है। जब और काम मोक्ष के साधन नहीं हैं। मोक्ष के प्रति तीव्र मनोभाव किसी एक व्यक्ति में होता है और जिसके वह होता है उसके लिये मोक्ष के अनिवार्य भी हैं वह करणीय नहीं छाया। किन्तु जिसका मनोभाव मोक्ष के प्रति इतना तीव्र नहीं होता वे मोक्ष के वाञ्छक नहीं को भी करणीय मानते हैं। मोक्ष में बाधा आए वह उनकी बाधा न भी हो किन्तु मोक्ष का ऐसा उदय होता है कि वे मोक्ष के वाञ्छक नहीं को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं। असामर्थ्य के कारण वे जीवन का जो मार्ग चुनते हैं उनमें उनके करणीय कार्यों की सीमा विस्तृत हो जाती है। मोक्ष का साधन धर्म है हिंसा में धर्म नहीं है भले ही फिर वह आवश्यक हो। आचार्य मिश्र ने कहा—प्रयोजनत्व या निष्प्रयोजन किसी भी प्रकार से हिंसा की जाय उससे हित नहीं होता। जो धर्म के लिये हिंसा को आवश्यक मानते हैं उनका बोधि-बीज—सम्पन्न-दृष्टिकोण ही लुप्त हो जाता है।^१

महात्मा गांधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में लिखा है—क्रिस्तान जो अनिवार्य हिंसा करता है उसे मैंने कभी अहिंसा में पिनाया ही नहीं है। यह वह अनिवार्य होकर सम्म भले ही बिना जाय किन्तु अहिंसा तो निरक्षय ही नहीं है।

४ अपना-अपना दृष्टिकोण

कोई दुर्द की ओर में रस्ता विरोध वह जाने कैसे पड़े ?

कैसे ही कोई आरम्भ हिंसा में धर्म बताये वह बुद्धि में कैसे समझे ?^२

जो जीवों की हिंसा में धर्म बताते हैं वे जीवों के प्राणों की चोरी करते हैं। वे समयानु की बाधा का लोपकर तीव्रते क्रम का विकास करते हैं।

१—अनुकम्पा : १.४८

धर्म कर्म हिंसा कीर्ति अक्षय्य रो कारण छाती भी।

धर्म र कारण हिंसा कीर्ति बोध बीज रो पाप्मो भी ॥

२—अहिंसा : ५० : ५

३—आचार की नीति : १.१८

सुख बाधे धिक्कर पावें नहीं किम जाणी पेरें।

धर्म हिंसा महि धर्म पर्यें से सलोपाय न केतें रे ॥

४—अनुकम्पा : १.३९

क्या जीवों में मार्गों धर्म पर्यें क्या जीवों रो अक्षय्य छाती भी।

नये आस्था बोधि भी अक्षय्य की तिलक तीर्थों महावरत सावें भी ॥

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये हिंसा की जाय, वह विहित है । आचार्य भिक्षु ने कहा—देव, गुरु और धर्म के लिये हिंसा करनेवाला मूढ़ है—वह जिन-मार्ग के प्रतिकूल जा रहा है । वह कुगुरु के जाल में फँसा हुआ है ।^१

जो सम्यक्दृष्टि होता है, वह धर्म के लिये हिंसा नहीं करता ।^२ जैसे लहू से मरा हुआ पोताम्बर लहू से माफ़ नहीं होता, वैसे ही हिंसा से होनेवाली मलीनता हिंसा से नहीं धुलती ।^३

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये जीव मारने में पाप इसलिये नहीं है कि उस समय मन शुद्ध होता है । मन शुद्ध हो तब जीव मारने में हिंसा नहीं है ।

आचार्य भिक्षु ने कहा—जान बूझ कर प्रयत्नपूर्वक जीवों को मारने वालों के मन को शुद्ध बतलाते हैं और अपने आप को जैन भी कहते हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है ।^४

कुछ लोग कहते थे—जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता । शुद्ध मन से जीवों को मारने में दोष नहीं है ।^५

कुछ लोग कहते थे—जीवों को मारे बिना मित्र नहीं होता, जीव मरते हैं,

१—ब्रतावत १३५

देव गुरु धर्म नें कारण, मूढ़ हों छ कायो रे ।

उलटा पड़ीया जिण मार्ग थी, कुगुरा दीया बैहकायो रे ॥

२—वही १३७

वीर फणो आचार्य माहिं, जिण ओलखीयो तत सारो रे ।

समदिष्टी धर्म नें कारण, न करें पाप लिमारो रे ॥

३—वही १३९

लोही खरखो जो पितंबर, लोही स केम धोवायो रे ।

तिम हिंसा में धर्म कीया थी, जीव उजलो किम थायो रे ॥

४—वही १४०३

जीव मारें छे उदीर नें, तिणरा चोखा कहे परिणाम ।

ते विवेक बिफल सुधवुध चित्त, बले जेनी धरायें नासि ॥

५—वही १२३४

केह कहें जीवा ने मारया चित्त, धर्म न हुयें ताम हो ।

जीव मारया रो पाप लमि नहीं, चोखा चाहीजें निज परिणाम हो ॥

छसका बोझ पाप होता है पर दूसरे बड़ जीवों का सुति मिलती है वह बर्न है ।^१

भाचार्य मिथु ने कहा—धर्म या मिथ करने के लिये जीवों के प्राण नो नुटते हैं और मन को बाध भी बतलाते हैं । यह कैसी मिथ्यमना है ।

दुनिया में मात्स्य व्याम चल रहा है । बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वैसे ही बड़े जीव छोटे जीवों को खा रहे हैं । खाना स्वाभाविक-सा है पर इन कार्य में धर्म बतलाते हैं उनमें सुखुद्धि नहीं ।^२

मीथिधारण कहता है—जब स्वाभाविक प्रवृत्ति और जोषित्व में विरोध होता है तभी कर्तव्यता की आवश्यकता होती है और कर्तव्य-आत्म का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है । यदि मनुष्य का कर्तव्य वही मान लिया जाय जिसकी ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा है तो कर्तव्य अवर्तव्य के निर्णय की अपेक्षा ही नहीं रहेगी ।

बड़ जीवों में छोटे जीवों का उपभोग करने की सहज प्रवृत्ति है पर इनमें जीवित्व नहीं है इसलिये यह अवर्तव्य है ।

कुछ लोग कहते थे—जीवों को खिलाता धर्म है ।

भाचार्य मिथु ने कहा—जो साधु है जिसकी कय मुक्ति से कय कुनो है वे जीने-मरने के प्रपञ्च में नहीं फँसते ।^३

१—महाभारत : १२.३५

जब कोई जीव मारता किता मित्र न हुये तो ताम हो ।

जिन जीव मारण से जानी करे के से परिणामों से बर्न हो ॥

२—बही : १३.३६

केह धर्म में मित्र करना मनी क करण से करें बसताम हो ।

जिनका जोका परिणाम किहा कही पर जीवों से कटें तो प्राण हो ॥

३—अनुष्ठा : १७.५

मनुष्य जन्मल जीव में सुकल से निष्ठा में जाय ।

जिन में धर्म परपीवों दुष्टों दुष्टुध बल्यन ॥

४—मीथिधारण : ५.११९

५—अनुष्ठा : २.४

जीवों मरनों नहीं जाय साय कयनि बंधावें छोटावें ।

ज्वारी मनी सुखा से राखी नहीं करें दिके बरताली ॥

गृहस्थ ममता में बैठा है और साधु समता में। साधु धर्म और मुक्त ध्यान में रत रहते हैं, इसलिये मृतो की चिन्ता में नहीं फँसते।^१ गृहस्थ में ममत्व होता है, इसलिये यह जिलाने का यत्न करता है और मृत व्यक्तियों की चिन्ता करता है।

कुछ लोग कहते थे, जिसे उपदेश न दिया जा सके अथवा समझाने पर भी जिसका हृदय न बदले, उसे हिंसा से बल-पूर्वक रोकना भी धर्म है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—एक के चाँटा मारना और दूसरे का उपद्रव मिटाना यह रागद्वेष का कार्य है।^२

समाज में ऐसा होता है पर इसे धर्म की कोटि में नहीं रखा जा सकता। गृहस्थ जो कुछ करता है, वह धर्म ही करता है, ऐसा नहीं है। सामाजिक जीवन को एक अनात्मवादी भी सुचारुरूप से चला सकता है। समाज के क्षेत्र में दायित्व और कर्तव्य का जितना व्यापक महत्व है, उतना धर्म का नहीं। धर्म वैयक्तिक वस्तु है। यद्यपि उसका परिणाम समाज पर भी होता है, पर उसका मूल व्यक्ति-हित में सुरक्षित है। उसकी आराधना व्यक्तिगत होती है और वह व्यक्ति के ही पवित्र हृदय से उत्पन्न होता है। अनात्मवादी की दृष्टि में धर्म का कोई स्वतन्त्र सम्मत मूल्य नहीं होता, जब कि समाज के प्रति होने वाले दायित्वों और कर्तव्यों का उसकी दृष्टि में भी मूल्य होता है। इसलिये यह तर्क भी बहुत मूल्यवान् नहीं है कि समाज के लिये आवश्यक कर्तव्यों को धर्म का चोगा पहनाये बिना समाज-व्यवस्था सुन्दर ढंग से नहीं चल सकती। सम्भव है कभी ऐसा अनुभव किया गया हो, पर आज के बुद्धिवादी युग में ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

कुछ लोग कहते थे—हम जीवों की रक्षा के लिए उपदेश देते हैं, इससे बहुत जीवों को सुख होता है।^३ आचार्य भिक्षु ने कहा—हम हिंसक को पाप से बचाने के लिये उपदेश देते हैं। एक व्यक्ति समझकर हिंसा को छोड़ता है, तब जानी

१—अणुकम्पा २१२

गृहस्थ नों सरीर ममता में, साधु नेछें समता में।

रखा धर्म सुकल ध्यान ध्याई, मूर्खा गया फिर न आई ॥

२—वही २१७

एकग रे रे रे चपेटी, एकग रो दे उपद्रव भेटी।

ए तो राग द्वेष नों चाली, दसवीकालक संभालो ॥

३—वही ५१६-१७

हिवे कोदक अम्बानी हम कहें, उ फाय फाजें हो यां छां धर्म उपदेश।

एकग जीव नें समझावीयां, भिट जाए हो घणा बीवां रो फलेश।

छ फाय घरे साता हुड, एहवो माषें हो अणतीरथी धर्म।

त्यां भेद न पायो जिण धर्म रो ते तो मूला हो उदें आयो मोह कर्म ॥

जानता है कि इसे कुछ मिठा है इसका जन्म-मरण का संकट उठा है ।^१

एक सेठ की दो पत्नियाँ थीं । एक धार्मिक थी और दूसरी बर्न का मर्म नहीं जानती थी । सेठ निवेश गया हुआ था । अकस्मात् बही उत्तकी मृत्यु हो गई । घर पर समाचार आया । एक पत्नी फूट-फूट कर रोने लगी । दूसरी पत्नी को धार्मिक थी नहीं रोई । उसने समभाव रखा । लोग बहुत आए । उसने कहा— एक पत्नी रो रही है दूसरी खाल है । लोगो ने उसे घराहा को रो रही थी । को नहीं रो रही थी उसकी मित्रा की । उन्होंने कहा—“को रोती है वह पतिव्रता है उसे पति के मरने का कष्ट हुआ है । यह पतिव्रता नहीं है इसे पति के मरने का कोई कष्ट नहीं है भला यह क्यों रोये ? यह तो चाहती थी कि पति मर जाए फिर इसके बाँधु क्यों बाये ? संयोगवश साधु भी उधर से बसे मरे । उन्होंने उसे घराहा को समभाव से बेंठी थी । लौकिक दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी जाँचों में बाँधु थे । कोकोत्तर दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी जाँचों में समभाव कहता रहा था । यह अपना-अपना दृष्टिकोण है ।^२

कोई गृहस्थ किसी साधु से बत केकर अपने घर जाने लगा । बीच में दो मित्र मिले एक ने कहा—को ज्ञान किया है उसे अच्छी तरह से पालना । दूसरे ने कहा—घरीर का ध्यान रखना कुटुम्ब का प्रतिपालन करना । ज्ञान लोगो मित्रों में जो बत में रह रहने की सलाह देता है वह बर्न का मित्र है और जो अवत के सेवन की सलाह देता है वह धार्मिक मित्र नहीं है ।^३ यह अपना-अपना दृष्टिकोण है ।

१—अनुकम्पा : ५.१८ १९

हिमें साध नहीं तुने साँझों छ काबा रे हो साता निज निज बाब ।
हुन असुम बाँपा ते भोगनँ नहीं पस्यो हो त्वां सुख अबाब ॥
हज्जा सुस कीया छ काव बां तिगरे डलीबा हो मेका अहुम कम पाप ।
म्यानी जामें साता हुई एहनें मिठ गया हो कम मरण सताप ॥

२—मिथु-रघुपन्त : १३ पृष्ठ ५५

३—अनामक : २.२३ २७

जग मभिम छकपटा धावक तीयां री एकत्र पातो रे ।
इवित छे सगलां री माठी तिजमें म राखो प्रातो रे ॥
कोइ भावक ना अत छे सापां वें आयो निज निज आयो रे ।
माग मां दीव मित्री मिमिया त बीसा मूरी जूरी बावो रे त
एक कह अत बीखा पाछें ज्यू कउं आडोइ कमी रे ।
कस अनादि रे भयतें भयतें पावीं विचर घयी रे ॥
एक कह तु भागार ऐवें सन्तिादि छर्ष संमाली रे ।
अत जना कीजें बीसां रां बसे कूटन ली प्रतापी रे ॥
ना पालन री भाग्या दीपी ए तो परम री मित्री मोटी रे ।
अधित भाग्या दीपी तिज नें म्यानी ता जामें खोटी रे ॥

एक राजा की रानी एक दिन गदाक्ष में बैठी-बैठी राजमार्ग की ओर भाँक रही थी। उस समय एक युवक उधर से जा रहा था, सयोगवश दोनों की दृष्टि मिल गई। युवक की सुन्दरता से रानी खिंच गई और रानी के सौन्दर्य ने युवक को मोह लिया। दोनों की तटप ने उपाय निकाल लिया। वह युवक 'फूलों मालिन', जो रनिवास में पुष्पाहार लाया करती थी, की पुत्रवधू बन महलों में आने लगा। एक दिन इस षट्यन्त्र का षण्डाफोड हो गया। राजा ने रानी और युवक को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार करते थे, मालिन को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वह दुराचार करा रही थी। राजाज्ञा से वे बाजार के बीच बिठा दिये गये। राज-पुरुष मुसलूप से खड़े थे। जो लोग उन्हें धिक्कारते वे चले जाते और जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, उन्हें पकड़ लिया गया। राजा ने उन्हें भी इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार का अनुमोदन कर रहे थे।

एक आदमी कोई कार्य करता है, दूसरा उसे करवाता है और तीसरा उसका अनुमोदन करता है—ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं।

करना मन, वाणी, और काया से होता है।

कराना मन, वाणी और काया से होता है।

अनुमोदन मन, वाणी और काया से होता है।

इन्हें परिभाषा के शब्दों में करण-योग कहा जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा—जो लोग असयम के सेवन में धर्म बतलाते हैं, वे करण-योग का विघटन करते हैं।^१ एक व्यक्ति असयम का आचरण स्वयं करे, दूसरा दूसरे से करवाये, और तीसरा करने वालों का अनुमोदन करे, ये तीनों एक कोटि में है।^२

मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं असयमी, सयमासयमी और सयमी। आचार्य भिक्षु के पास धर्म और अधर्म की कसौटी थी—सयम और असयम। जो कार्य सयम की कसौटी पर खरा उतरे, वह धर्म और खरा न उतरे, वह अधर्म। सयम धर्म है और असयम अधर्म। इस मान्यता में सम्भवतः मतभेद नहीं है। मतभेद इसमें है कि किस कार्य को सयम में गिना जाय और किस को असयम में।

१ - अतावत १६

करण योग विषयार्थों अप्यानी, लग्न रक्षा मत झूठें रे।

न्याय करे समभावें तिण सू, क्रोध करे लज्जा उठें रे॥

२—वही ५, ११

द्विरत्त सू वधे कर्म, तिणमे नहीं निश्चै धर्म।

तीन करण सारिखा ए, ते विरल्य पारिखा ए॥

आ५ मिथु के अनुसार जो संयमी नहीं है उनके जीवन मिथ्या के घारे उपक्रम असंयम में है और वे असंयम में हैं इसलिये बर्न नहीं है।^१

कुछ लोग कहते थे—असंयमी स्वयं खाए यह पाप है और दूसरे को खिलाए यह धर्म है।

आचार्य मिथु ने कहा—असंयमी स्वयं खाए यह पाप और यह दूसरे असंयमी को खिलाए यह धर्म यह कैसे ?^२ असंयमी का खाना यदि असंयम में है तो असंयम का सैन्य करना करना—दोनों एक कोटि के कार्य हैं। इनमें से एक को पाप एक को धर्म कैसे माना जाय ?

असंयमी कोई वस्तु अपने अधिकार में रखता है यह पाप है तो उस वस्तु को दूसरे असंयमी के अधिकार में देने से धर्म कैसे होता ? यह दृष्टिकोण विबुद्ध आध्यात्मिक होने के कारण लौकिक दृष्टि से मेल नहीं खाता है। फिर भी उन्होंने जो तर्क उपस्थित किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कोई भी व्यक्ति संयम और असंयम की कसौटी से धर्म और अधर्म को कहेगा उसके सामने वे ही निष्कर्ष आयेंगे जो आचार्य मिथु के सामने आए थे। हम कच्चा की कसौटी से धर्म और अधर्म को परखें तो उन निष्कर्षों से हमारा मत भेद कैसे नहीं होता जो संयम की कसौटी से परखने पर निकलें ?

खानेवाले और देनेवाले को पाप तथा खिलानेवाले और देनेवाले को धर्म होता है यह विचार कसौटी है।^३

१—आत्मतः १९ दृ. ७-८

ठिक्ठो खावों पीवों न पैहरवों बडे उपधि उपसोय परिमोग ।
त सगम्भद एख्खा ते इधिरत में खानें मोगम्भा साकस बोय ॥
मोग्गों से पैहके करण पाप हैं मोग्गवाये ते दूवें करण बाण ।
सरावें त करण तीसरे, सारा रे पाप अगें के बाण ॥

२—वही : १ ७

खाना पाप खाना धर्म ए अम्बतीनीं री बावो रे ।
धिरत इधिरत री खर न खाइ मोग्गों मे रे अम्मानो रे ॥

३—वही : ७ १६ २५

जब जीमव बाक्य में पाप बतावें हिंसा करण बाक्य में कहे छै पावो ।
जीमवण बाक्य में धर्म कह छै, बा सरथा मेपचारजां बाती ॥
ते बल बाक्य में तो धर्म बतावें केमाक में तो कह पापव होवे ।
तो धर्म करण में गूढ अम्बानी एव सामग्री में काज क्योवे ॥

आचार्य भिक्षु ने कहा—भगवन् ! मैंने यह समझा है और इसी तुला से तोला है कि जिसे करता धर्म है उसका कराना और अनुमोदन करना भी धर्म है और जिसे करता अधर्म है उसका कराना और अनुमोदन करना भी अधर्म है ।^१

वृक्ष को काटने में पाप है तो उसे काटने के लिये कुल्हाड़ी देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है ।^२

गाँव जलाने में पाप है तो उसे गाँव जलाने के लिये अग्नि देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है ।^३

युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के लिये शस्त्र देने और उनका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है ।

कुछ लोगों ने कहा—जीव को मारने में पाप है, मरवाने और मारने वाले का अनुमोदन करने में पाप है, वैसे ही कोई किसी को मार रहा हो उसे देखने में भी पाप है । आचार्य भिक्षु ने कहा—तीन बातें ठीक हैं पर देखने वाले को पाप कहना अनुचित है ।^४ यदि देखने मात्र से पाप लगे तो पाप से बचा ही नहीं जा सकता । मारने, मरवाने और मारने का अनुमोदन करने से आवसी बच सकता है पर देखने से बचना उसके हाथ की बात नहीं है । जो सर्वश हैं वे सब कुछ देखते हैं । यदि देखने मात्र से पाप लगे तो वे उससे कैसे बच

१—ब्रताव्रत १२ ३३

जीव खाधा खपाया अलो जाणीयां, तीनई करणा पाप हो ।

आ सरथा परुमी छे आपरी, ते पिण दीधी आगन्था उधाप हो ॥

२—वही १५ ४८

रुख बाढणनें साम् कुहाडो दीधो, तिण कुहाडा सू रुख बाढे छे जाणो ।

रुख बाढे तिणनें साज दीयो छे, त्या दोया नें एकत पापज जाणो ॥

३—वही १५ ५०, ५३

गाम वालण ने साम् अग्न रों दीधो, तिणसू गाम बाढे छे जाणो ।

गाम बाढे तिणनें साम् देवे तिणने, या दोया रो लेखो बरोवर जाणो ॥

पाप करण रों साम् देसी तिणनें, एकत पाप लागे छे जाणो ।

पाप रों साम् दीया नही धर्म नें मिथ, समन्तो रे समन्तो थे सूद अवाणो ॥

४—अणुकम्पा ४ ६० २

मारया मराया अलो जाणीयां, तीनई करणा पाप ।

देखण वाला नें जे कहें, ते खोटो कुत्तर सराप ॥

पापों ? आचार्य मिथु ने जब आगमों की इस सीमा का ही समर्पण किया कि करण करावन और अनुमोदन—ये तीन ही धर्म और अधर्म के साधन हैं और नहीं।

६ धर्म और पुण्य

देह के साथ मूसा होता है पर भूख के बिन्ने देह नहीं बोया जाता। धर्म के साथ पुण्य का बन्धन होता है पर पुण्य के बिन्ने धर्म नहीं किया जाता। जो पुण्य की इच्छा करता है उसके पाप का बन्ध होता है।^१

धर्म आत्मा की मुक्ति का साधन है पुण्य धर्म परमाणुओं का बन्धन है। बन्धन और मुक्ति एक नहीं हो सकते धर्म और पुण्य भी एक नहीं हो सकते।

पाप छोड़े की चेष्टा है और पुण्य खोने की। चेष्टा बाहिर बड़ी है भले फिर वह छोड़े की हो या खोने की। धर्म चेष्टा को लोकनेमाणा है। आत्मा में मन बानी और कामा की लज्जकता होती है तब तक परमाणु उसके चिपकते रहते हैं। प्रवृत्ति धर्म की होती है तो पुण्य के परमाणु चिपकते हैं और प्रवृत्ति अधर्म की होती है तो पाप के परमाणु चिपकते हैं। आत्मा पर जो अणुओं का आबरण होता है उसे हर कोई आचमी नहीं मान पाता। चिन्तनी दृष्टि विपुल होती है वे उसे प्रत्यक्ष देख लेते हैं। धर्म इसलिये किया जाना चाहिए कि आत्मा इन दोनों आवरणों से मुक्त हो।

जैन-परम्परा में एक मान्यता थी कि अमुक कार्यों में धर्म होता है और अमुक-अमुक कार्यों में धर्म नहीं होता कोरा पुण्य होता है। आचार्य मिथु ने इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा—कोरा पुण्य नहीं होता। पुण्य का बन्धन नहीं होता है वहाँ धर्म की प्रवृत्ति हो। धर्म मुक्ति का हेतु है इसलिये उससे पुण्य का बन्धन नहीं होता। मुक्ति और बन्धन दोनों साथ-साथ धर्म तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। धर्म की पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक उसके साथ पुण्य का बन्धन होता है और धर्म की पूर्णता प्राप्त होती है तब पुण्य का बन्धन भी रुक जाता है। बन्धन खाने के पक्कापू मुक्ति होती है।

पुण्य की स्वतन्त्र मान्यता के आधार पर जैनो में कई परम्पराएँ चल पड़ी। कुछ लोग सिलावर उपवास करवाते थे। उनका विश्वास था कि वे उपवास करने इसका लाभ मिलेगा। आचार्य मिथु ने इसका तीव्र प्रतिवाद किया। उन्होंने यह स्मरण करवाया कि धर्म खरीदने-बेचने की वस्तु नहीं है। उपवास

१—अथ पश्चाप : पुण्य पश्चाप १ ५२.

पुन लणी बंछा कीबा लगे छै एछैत पाप हौ लल ।

तिथ स पुन बाये रसर में ब तो बाये सीगर ताप ही लल ॥

विनिमय नहीं होता। दूसरे का दिया हुआ धर्म और अधर्म अपना नहीं होता।^१ ऐसा विश्वास इतर धर्मों में भी रहा है। जैसे कुछ लोग समझते लगते हैं कि धर्मभाव और पुण्य खरीदने-बेचने की चीज है। ब्राह्मण को दक्षिणा दी उमने यज्ञ और जाप किया और उनका फल दक्षिणा देनेवाले के हिसाब में जमा हो गया। रोम के पोप की ओर से क्षमा-पत्र बेचे जाते थे। खरीदने वाले समझते थे कि ये क्षमा-पत्र उन्हें परलोक में पाप-दण्ड में बचा देंगे। इस प्रकार का विश्वास दार्शनिक बन्धन है।^२

आचार्य मिश्र ने इस विचार के विरुद्ध जो क्रान्ति की, वह उनकी एक बहुमूल्य देन है। इससे मनुष्य को अपनी पूर्ण स्वतन्त्र मत्ता और अपने पुरुषार्थ में विश्वास उत्पन्न होता है।

: ६ : प्रवृत्ति और निवृत्ति

जो रात को भटक जाय उसे आशा होती है कि दिन में मार्ग मिल जायगा। पर जो दुपहरी ही में भटक जाए, वह मार्ग मिलने की आशा कैसे रखे ?^३

प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा उतनी ही पुरानी है, जितना पुराना धर्म का उपदेश है। यथार्थवादी युग में प्रवृत्ति का पलड़ा भारी होता है और आत्मवादी युग में निवृत्ति का। प्रवृत्ति का अर्थ है चंचलता और निवृत्ति का अर्थ है स्थिरता, चञ्चलता का अभाव। मनुष्य का सारा प्रयत्न योग और वियोग के अन्तराल में चलता है। वह प्रिय का योग चाहता है और अप्रिय का वियोग। चाह मन में उत्पन्न होती है। मन को इन्द्रियों प्रेरित करती हैं। वे पाँच हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इनके विषय हैं। हमारा ग्राह्य-जगत इतना ही है। इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को जानती हैं और अपनी जानकारी मन तक पहुँचा देती हैं। मन के पास कल्पना-शक्ति है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शान्त पदार्थों में प्रियता और अप्रियता की कल्पना करता है। फिर वह इन्द्रियों को अपने प्रिय विषय की ओर प्रेरित करता है—रस करता है, अप्रिय विषय से विरत

१—ब्रताव्रत १९२७

पैला रों लगायो तो पाप न लागें, आपरो लगायों पापज लागें जी।

सावदा जोग दोयाँ रा जूआ जूआ चरखा, त्पारों पाप लागो छैं सारों जी ॥

२—दर्शन संग्रह (छा० दीवानचन्द) पृ० ५९

३—ब्रताव्रत * १६२

राते भूला तो आसा राखें, दीयाँ सूझती सूझ रे।

कहो नैं आसा राखें किण विध, दीया दोपारां रा भूला रे ॥

करता है—छिष्ट करता है। यह है इन्द्रिय और मन के विनियम का कर्म। आध्यात्मिक कर्म में इसी को प्रवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति का अर्थ है—इन्द्रिय और मन का संयम राय-व्यय का नियन्त्रण। निवृत्ति का अर्थ नहीं करना ही नहीं है। इन्द्रिय और मन पर नियन्त्रण करने में भी उल्टा ही पुस्कार आवश्यक होता है बिना किसी दूसरी प्रवृत्ति करने में चाहिये। बल्कि कहना यह चाहिये कि निवृत्ति में प्रवृत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और पुस्कार की आवश्यकता होती है। निवृत्ति का अर्थ केवल निषेध या निवृत्त्यपन नहीं है। कोरा निषेध हो ही नहीं सकता। आत्मा में प्रवृत्ति होती है, उसका अर्थ है सांसारिक निवृत्ति। आत्मा में निवृत्ति होती है उसका अर्थ है सांसारिक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति आत्मिक भी होती है पर वह न कोरी प्रवृत्ति होती है और न कोरी निवृत्ति।

जहाँ अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति हो उसे आत्मिक प्रवृत्ति कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है—दुःख की निवृत्ति। किन्तु दुःख की निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है। कोरा अभाव शून्य या पुच्छ होता है। दुःख की निवृत्ति का अर्थ है—अल्प दुःख की प्राप्ति। मोक्ष में पौष्टिक दुःख-दुःख का निर्वर्ण होता है, इसलिये कहा जाता है—मोक्ष का अर्थ है दुःख की निवृत्ति। मोक्ष में आत्मिक दुःख का उत्तम उदय रहता है। इस इन्द्रिय का कहना है कि मोक्ष का अर्थ है—दुःख की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों चापेक्ष हैं। जिस पुस्तार्थ का प्रेरक सांसारिक उत्साह होता है और जहाँ संयम की निवृत्ति होती है, उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं और जिस पुस्तार्थ का प्रेरक आत्मिक उत्साह होता है और जहाँ संयम की प्रवृत्ति नहीं होती उसे हम निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रयोग चापेक्ष इन्द्रिय में किया जाता है।

कहा जाता है कि जीवन का कर्म आत्मिक होना चाहिये निवेद्यात्मक नहीं। इसमें जैन-दर्शन की असहमति नहीं है। मोक्षवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य योगात्मक भुक्तानुभूति मानते हैं वैसे आत्मिक कर्म नहीं होना चाहिये और आत्मवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य अल्प दुःख की प्राप्ति मानते हैं वैसे आत्मिक कर्म होना चाहिये।

आचार्य मिथु जैन-दर्शन के आध्यात्मिक कर्म को आचार मानकर लेते हैं। इस लिए उन्होंने अशुभ की निवृत्ति और संयम की प्रवृत्ति पर अधिक धन दिया। इसीलिए दुःख शून्य कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण निवेद्यात्मक है। उन्होंने 'मन नरो' की भाषा में ही चरम का प्रतिपादन किया है।

इस उक्ति में सन्चाई है भी और नहीं भी है। किसी एक का निषेध है, उसका अर्थ किसी एक का विधान भी है। एक धार्मिक व्यक्ति असयत प्रवृत्ति में अस्वीकार करता है, इसका अर्थ निषेध ही नहीं है, सयत प्रवृत्ति का स्वीकार ही है। असयम की भूमिका से देखा जाय तो वह निषेध है और सयम की भूमिका से देखने पर वह विधान है।

आचार्य विनोबा भावे ने निवृत्ति-धर्म पर एक टिप्पणी की है। एक भेंट का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है :

“हमें कुछ ऐसे जैन भाई मिले, जो कहते हैं कि दया करना निवृत्ति-धर्म के खिलाफ है, आध्यात्मिकता के खिलाफ है। निवृत्ति-धर्म कहता है कि हर एक को अपना प्रारब्ध भोगना चाहिये। हम किसी बीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं। मैं बीमार हुआ तो मान लो कि पिछले जन्म की या इस जन्म की कुछ गलती होगी। इस जन्म की गलती हो तो उसे सुधारूँगा। पुराने जन्म की हो तो प्रारब्ध भोगूँगा। इस तरह मैं अपने लिए कह सकता हूँ, लेकिन लोग दुःखी व बीमार पड़े हैं और मैं जानी होकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, उसमें मैं सेवा करके दखल नहीं दूँगा, क्योंकि मैं निवृत्ति-प्रधान हूँ तो क्या कहा जाएगा ? अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत मानते हैं। यह बात ठीक है कि सेवा में अहंकार हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी, लेकिन क्या यह जरूरी है कि सेवा में अहंकार हो ही ? सेवा निष्काम भी हो सकती है। भगवद्गीता ने हमें निष्काम सेवा करना सिखाया है, परन्तु लोगो ने आध्यात्मिक सेवा को यहाँ तक निवृत्ति-परायण बताया कि उनका सेवा या नीति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।”^१

“हम किसी बीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं”—यह मान्यता किसी भी जैन सम्प्रदाय की नहीं है। जैनो का कर्मवाद कारण-सामग्री को भी मान्यता देता है। सुख के अनुकूल कारण-सामग्री मिलने पर सुख का उदय भी हो सकता है। यही बात दुःख के लिये है। हम किसी के सुख-दुःख के निमित्त बन सकते हैं।

विनोबाजी ने जिस तथ्य की आलोचना की है, वह या तो उनके सामने सही रूप में नहीं रखा गया या उन्होंने उसे अपनी दृष्टि से ही देखा है। इस चर्चा का मूल आचार्य मिथु के इस जीवन-प्रसंग में है।

एक व्यक्ति ने पूछा—भीखणजी ! कोई बकरे को मार रहा हो उससे बकरे को बचाया जाय तो क्या होगा ?

मारनेवाले को सम्झा कर हिंसा छुड़ाई जाय तो धर्म होमा—आचार्य मिथु ने कहा । सभी को भागे बहाते हुए कहा—मे दो अनैकियाँ हैं । एक को मारनेवाला मान को और एक को बकरा । इन दोनों में कौन बूझा ? मारनेवाला या मारनेवाला ? गरम में कौन जाएगा ? मरनेवाला या मारनेवाला ?

प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया—मारनेवाला ।

साधु दूब रहा हो उस तारे या नहीं दूब रहा हो उसे ? मारनेवाले को सम्झाए या मरनेवाले को ?

मारनेवाले को सम्झाकर हिंसा छुड़ाए वह धर्म है मोक्ष का मार्ग है ।

दूसरा छात्राचार्य बैठ हुए आचार्य मिथु ने कहा

एक साहूकार ने दो पुत्र हैं । एक भ्रष्ट होता है और दूसरा भ्रष्ट बुराता है । पिता किसको बर्बाद ? भ्रष्ट सेनेवाले को या भ्रष्ट बुरातेवाले को ?

साधु सब बीबी के पिता के समान है । मारनेवाला अपने सिर भ्रष्ट करता है और मरनेवाला भ्रष्ट बुराता है । साधु मारनेवाले को सम्झाए कि तु भ्रष्ट क्यों के रहा है । इससे मारी होकर दूब जाएगा अधोगति में पला जाएगा । इस प्रकार मारने या भ्रष्ट सेनेवाले को सम्झा कर हिंसा छुड़ाना धर्म है ।

यह हृदय-परिवर्तन की सीमांका है । आचार्य मिथु ने दृष्टिकोण यह था कि मरनेवाले को बचाने का यत्न किया जाय यह मनुष्य की सर्व प्रवृत्ति है । मिथु मारनेवाले को हिंसा के पाप से बचाने का यत्न किया जाय इसमें धर्म की स्फुरता है ।

विनोबाजी ने कहा है—सेवा में बहूँकार होमा तो वह सेवा अध्यात्म के लिखाफ होगी ।

कोई कहता है—सेवा में स्वार्थ हो तो वह सेवा अध्यात्म के लिखाफ होगी ।

कोई कहता है—सेवा में असमय हो तो वह सेवा अध्यात्म के लिखाफ होगी ।

अध्यात्मवादी सेवा को ही मूल्य नहीं मानने हैं । वे उसे बनेक दृष्टिकोणों से देखते हैं और उसे अलग मूल्यांकन में निरस्त करते हैं । डाक्टर मनुष्य समाज की सेवा के निम्न-निम्न प्रयोग करते हैं । महात्मा गाँधी ने उनको आत्मोपमा की है । वे लिखते हैं—“अल्पमात्र तो पाप की वज्र है फल पाप मनुष्य भ्रष्ट करीब की तल है सागरवाद हो जाता है और बनीति बढ़ती है । अथवा डाक्टर तो सबसे धर्म कीने हैं । वे धरि की मृगी नाचपाणी के चित्ते ही हूँ साम सागी बीबी की जान रने हैं । जीवन प्राणियों के विभिन्न प्रयोग करने हैं । यह बात निजी धर्म में नहीं है ।

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी धर्म यही कहने हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए उतने जीवों की जान लेने की जरूरत नहीं है।^१

युद्ध में लड़ने वाले मिपाहियों की मेवा को भी युद्ध को प्रोत्साहन देना माना है।^२

आचार्य भिक्षु ने कहा—असयमी की सेवा असयम को और सयमी की सेवा सयम को प्रोत्साहन देती है। इन दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि सेवा न तो अध्यात्म के सर्वथा अनुकूल है और न सर्वथा प्रतिकूल। सामाजिक भूमिका में रहनेवालों के लिये समाज-सेवा का निषेध नहीं हो सकता, भले फिर वह असयम की सीमा में ही क्यों न हो। मुनियों के लिए भी समाज-सेवा का सर्वथा विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं।

समाज और अध्यात्म की रेखाएँ समानान्तर होते हुए भी मिलती नहीं हैं। कोई सामाजिक प्राणी के लिये असयम की निवृत्ति की उपयोगिता है और वह भी एक सीमा तक। पर आध्यात्मिक प्राणी के लिये असयम की निवृत्ति परम धर्म है और वह भी निन्तीम रूप में। प्रवृत्ति और निवृत्ति की भाषा और उनका महत्त्व सबके लिये एक रूप नहीं है।

दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक भावना सामाजिक है और दूसरी धार्मिक। समर्थ व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति के कण्ठों से द्रवित हो उठता है, यह दोन के प्रति उत्कृष्ट की सहानुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति दया शब्द से होती है। एक व्यक्ति समर्थ या असमर्थ सभी जीवों को कष्ट देने का प्रसंग आते ही द्रवित हो जाता है। यह एक आत्मा की शेष सब आत्माओं के प्रति समता की अनुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति भी दया शब्द से होती है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। द्रवित होने के बाद दो कार्य हैं—कष्ट न देना और कण्ठों का निवारण करना। कष्ट न देना यह सर्व सम्मत है और कण्ठों का निवारण करना इसमें कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसीलिये आचार्य भिक्षु ने कहा—सब दया दया पुकारते हैं। दया-धर्म सही है पर मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो उसे पहचान

१—हिन्द स्वराज्य पृ० ९२

२—हिन्दी नवजीवन २० सितम्बर १९२८ का अंक

कर उसका पालन करे।^१ दया के नाम से मुझसे मैं मत आओ। पहार में बैठ उसे परखो।^२

कह निवारण क्यों किया जाय ? कैसे किया जाय ? और किसका किया जाय ? इसका एक उत्तर नहीं है।

समाज-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिळता है—कष्टों का निवारण बीबी को सुखी बनाने के लिये किया जाय जैसे-जैसे किया जाय और मनुष्यों का किया जाय और जहाँ मनुष्य-व्यक्ति के हित में जाया न पड़े वहाँ बीबी का भी किया जाय।

आत्म-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिळता है—कष्टों का निवारण आत्मा को पवित्र बनाने के लिये किया जाय कुछ साधनों के द्वारा किया जाय और सबका किया जाय।

व्यास के शूक्तों में अष्टादश पुराणों का सार यह है कि परोपकार से पुण्य होता है और पर-वीक्षण से पाप।

किन्तु यह एक सामान्य सिद्धान्त है। दूसरों को वीक्षित नहीं करना चाहिये यह संवमबाध है। इसलिये आत्म-धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है जैसे समाज-धर्म की भूमिका में नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम को भी स्थान प्राप्त है। दूसरों का उपकार करना चाहिये यह समाजबाध है। इसलिये समाज-धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है जैसे आत्म-धर्म की भूमिका में नहीं है।

आत्म-धर्म के क्षेत्र में असंयम को स्थान प्राप्त नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम का सर्वथा परिहार नहीं हो सकता और धर्म के क्षेत्र में असंयम का अंशतोऽपि स्वीकार नहीं हो सकता। इस दृष्टि को ध्यान में रख कर आचार्य मिथु ने दया और उपकार की दो भावों में विभक्त किया—लौकिक दया और लौकोत्तर दया लौकिक उपकार और लौकोत्तर उपकार, समाज-धर्म और आध्यात्मिक धर्म।

विसर्ग संयम और असंयम का विचार प्रचलन न हो किन्तु कबला ही प्रचलन

१—अनुकम्पा : ६ सू. १

दया दया सहको करो, त दया धर्म है ठीक।

दया भोक्तृ में वासनी स्वार्थ सुखा बनीक ॥

२—बही : १ सू. ४

भोक्ति मग भूल्यों अनुकम्पा है नाम।

बीबी अंतर पायया जू सीने आत्म काम ॥

हो वह लौकिक दया है। जहाँ करुणा समय से अनुप्राणित हो, वह लोकोत्तर दया है। अग्नि में जलते हुए को किसी ने बचाया, कूएँ में गिरते हुए को किसी ने उबारा—यह लौकिक उपकार है।^१

जन्म-मृत्यु की अग्नि में झुलसते हुए को समयी बना किसी ने बचाया, पाप के कुएँ में गिरते हुए को उपदेश देकर किसी ने उबारा—यह लोकोत्तर उपकार है।^२

किसी दरिद्र को धन-धान्य से सम्पन्न कर सुखी बना देना लौकिक उपकार है।^३ एक आदमी तृष्णा की आग में झुलस रहा है, उसे उपदेश देकर शान्त बना देना लोकोत्तर उपकार है।^४

एक आदमी अपने माता-पिता की दिन-रात सेवा करता है, उन्हें मन-इच्छित भोजन कराता है, यह लौकिक उपकार है।^५ एक आदमी अपने माता-पिता को ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र्य की प्राप्ति हो बैसा यत्न करता है, उन्हें धार्मिक सहयोग देता है, यह लोकोत्तर उपकार है।^६

१—अणुकम्पा ८२

कोई द्रव्य लाय सँ कल्लों राखें, द्रव्य कूबो पढता नैं भाल बचायों।
ओं तो उपगार कीयो इण सब रों, जे बवेक विक्कल त्यानि खबर न कायो ॥

२—वही ८३

पढ में ग्यान बाल नैं पाप पचखावें, तिण पढतो राख्यो सब कूभा माँछों।
भावे लाय सँ बलता नैं काढे रिषेस्वर, ते पिण गेहला भेद न पायो ॥

३—वही ११४

कोइ दलदरी जीव नैं धनवत कर दें, नव जात रो परिग्रहो देइ भर पूर।
बलें विविध प्रकारें साता उपजावें, उणरो आबक दलदर कर दें दूर ॥

४—वही १११५

किगें तिसणा लाय लागी घर भीतर, ग्यानादिक गुण बलें तिण मांय।
उपदेश देइ तिणरी लाय जुमावे, रुम रुम में साता दीधी थपराय ॥

५—वही १११८

मात पिता री सेवा करे दिन रात, बले मन मान्या भोजन त्यानि खनावे।
बले काबट कांधे लीया फिरे त्वारी, बले बेहूँ टंका रो सिनान करावे ॥

६—वही १११९

कोई मात पिता नैं रुही रीतें, भिन भिन कर नैं धर्म सुगावे।
ग्यान दरसन चारित्त साने पमावे, काम भोग शब्दादिक सब छोड़ावे ॥

कहा जाता है—लौकिक और आध्यात्मिक का भेद आसन्न जीवन को विभक्त करना अच्छा नहीं है। इससे लौकिक वर्तमान और वर्म के बीच सार्द हो जाती है। आचार्य मिश्र का दृष्टिकोण था कि इनके बीच सार्द है। कुछ लोगों का कहना था कि लौकिक वर्तमानों को धर्म से पृथक् मानने पर उनके प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता है और धार्मिक को विमाने पर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। आचार्य मिश्र का दृष्टिकोण यह था कि इन्हें एक मानने से मोक्ष के सिद्धान्त पर प्रहार होता है। जिस कार्य से संसार बचे, बन्धन हो उसी से यदि मुक्ति मिले तो फिर बन्धन और मुक्ति को पृथक् मानने की क्या आवश्यकता है। बन्धन और मुक्ति यदि एक हों तो उनकी सामग्री भी एक हो सकती है और यदि वे भिन्न हों तो उनकी सामग्री भी भिन्न होगी। रागद्वेष और मोह से संसार का प्रवाह बहता है तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? बीतराग भाव से मुक्ति प्राप्त होगी है तो उससे संसार कैसे बचना? दोनों मिल विचार्य हैं। उन दोनों को एक बनाने का प्रयत्न करने पर भी हम एक नहीं बना सकते। लौकिक दृष्टि से देखा जाय तो वर्तमान का स्थान सर्वोपरि है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो सर्वोपरि स्थान है वर्म का। दोनों को एक दूसरे की दृष्टि से देखा जाय तो संतुलन बढ़ती है। दोनों को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा जाय तो अपने-अपने स्थान में दोनों का महत्त्व है। लौकिक दृष्टि के साथ अहिंसा की व्याप्ति नहीं है इसलिए अहिंसा और दया भिन्न तत्त्व हैं। लोकोत्तर दया और अहिंसा की निरपेक्ष व्याप्ति है। वहाँ दया है वहाँ अहिंसा है और अहिंसा है वहाँ दया है। इस दृष्टि से अहिंसा और दया एक तत्त्व है।

: ७ दया

कुछ सम्प्रदाय के साधुओं ने कहा—हम बीच बचाते हैं चीखपत्ती नहीं बचाते। आचार्य मिश्र ने कहा—बीच बचाने की बात रहने दो उन्हें मारना तो छोड़ो। आपने कहा—एक पहरेदार था। उसने पहरा देना छोड़ दिया और चोरी करने लगा। उसने बाँध के लोगो से कहा—मैं पहरा देता हूँ इसलिए मुझे पेशा दो। लोग बोले—पहरा देना दूर रहा चोरी करना ही छोड़ दो।

प्राणिमात्र के प्रति जो संयम है वह अहिंसा है। प्राणिमात्र के प्रति जो मैत्री भाव है उन्हें पीड़ित करने का प्रयत्न आते ही हृदय में एक कम्पन हो जाता है वह दया है। दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती और अहिंसा के बिना दया नहीं हो सकती। इन दोनों में अविनाशाय सम्बन्ध है। सर्व जीवों

के प्राणतिपात से दूर रहना पहला महाव्रत है ।^१ इसमें समूची दया समायी हुई है । किसी भी प्राणी को भयाकुल न करना यह अभयदान है । यह भी दया या अहिंसा का ही दूसरा नाम है ।^२

स्वयं न मारना, दूसरो से न मरवाना और मारने वाले को अच्छा न समझना—यह अभयदान है और यही दया है ।^३ जिसे अभयदान की पहचान नहीं है, वह दया को नहीं पहचानता ।^४

: ८ : दान

कुछ लोग आकर बोले—भीखणजी । आपका अभिमत ही ऐसा है कि आप के धावक दान नहीं देते ।

आचार्यवर ने कहा—एक शहर में चार बजाज दुकान करते थे । उनमें से तीन बजाज बारात में गये, पीछे एक बजाज रहा । कपड़े के ग्राहक बहुत आए । कहिये, इससे बजाज राजी होगा या नाराज ?

वे बोले—वह तो प्रसन्न ही होगा ।

आचार्यवर ने कहा—तुम कहते हो, भीखणजी के धावक दान नहीं देते, तो जितने याचक हैं वे सब तुम लोगों के पास ही जायेंगे । धर्म और पुण्य का लाभ सारा का सारा तुम्हीं को प्राप्त होगा, यह तुम लोगों के लिये खुरी की

१—अणुकम्पा : ९ ८

आहीज दया छै महाव्रत पहलों, तिणमें दया दया सर्व आई जी ।
ते पूरी दया तो साथ जी पालें, बाकी दया रही नहीं काई जी ॥

२—बही . ९ ४

त्रिविधे त्रिविधे छ काय जीवा नें, भय नहीं उपजावें तामो जी ।
ए अभयदान कछो भगवते, ते पिण दया रो मांमो जी ॥

३—बही ६ दू० १-२

पोतें हणें हणवे' नहीं, पर जीवां ना प्राण ।
हणें जिणतें मलो जाणें नहीं, ए नव फोटी पचखाण ॥
ए अभय दान दया कही, छी जिण आगम मांय ।
तो पिण द्रव उठावीयों, जैनी नाम धराय ॥

४—बही ६ दू० ३

अभय दान न ओलह्यो, दया री खवर न कांय ।
भोला लोकां आगलें, कूटा चोज लगाय ॥

बात है। फिर तुम जिसझिमे कोसने आए हो कि मीसजजी के भावक बान नहीं देते ?^१

बान भारतीय साहित्य का सुपरिचित शब्द है। इसके पीछे अनुग्रह का मनोभाव रहा है। एक समर्थ व्यक्ति दूसरे असमर्थ व्यक्ति को बान देता है। इसका अर्थ है वह उस पर अनुग्रह करता है। बान की परम्परा में असीम परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे एक विशिष्ट माय्यता रही है। प्राचीन काल में राजाओं की ओर से बानघाणाएँ चाली थीं। बुद्धिमान व्यक्ति में ऊँची विवेक व्यवस्था की जाती थी। पाद-मात्रियों को भी आहार आदि का बान दिया जाता था। सार्वजनिक कार्यों के लिये बान देने की प्रथा सम्भवतः नहीं मिलती थी। उस समय बान समाज-व्यवस्था का एक प्रधान अंग था। उससे पूर्वकाल में बाते हैं वो बान बेचा कोई तत्त्व था ही नहीं। न कोई देने वाला था और न कोई लेनेवाला। अगवान् व्यवस्था ने सीखा है पूर्व बान देना बाह्य पर कोई देने वाला नहीं मिला।

अगवान् व्यवस्था अमल बने। एक वर्ष तक उन्हें कोई मिला देनेवाला नहीं मिला। उसके पश्चात् अर्थात् कुमार जे उन्हें इसुरस का बान दिया।^२

छात्रों को बान देने का प्रवर्तन हुआ तब वह अल मोक्ष से पुत्र क्या बर्न का बन बन गया। समाज में हीन-वर्ग की सृष्टि हुई तब बान कबला-से पुत्र क्या।

माफको ने बान की गाथाएँ गाईं। बान सर्वोपरि तत्त्व बन गया। इससे अकर्मकता बने लगी तब बान के लिये पाप अपाव की सीमाएँ बनने लगीं। इससे दाताओं का बर्न बनने लगा तब दाता के स्वरूप की सीमाओं की बाने लगीं।

माफनेवालों का जीवन बंद गया तब वेग की सीमाओं होने लगीं। बान के कारणों का विचार विवेचन हुआ। भारतीय साहित्य के द्वारा तो लाखों पृष्ठ इन सीमाओं से भरे हैं। आचार्य मिश्र ने इस अध्याय में कुछ पृष्ठ और जोड़ दिये। उन्होंने बान का मोक्ष और सत्कार की दृष्टि से विश्लेषण किया। उनका अविमल है कि वो जो लोग समूचे बान को बर्न मानते हैं वे बर्न की बीबी को नहीं बान पाए हैं। वे आक और पाप के द्वय को एक मान रहे हैं। मोक्ष का

१—मिश्र-व्याख्यान १५९ पृ ६

२—व्याख्यान : ९१४

समर्थ बान में बर्न नहीं हो, बाह्य विषय बर्न होती है।
आक में पाप तो कुछ अध्यायी पर हीनो सेल समेती है।

मार्ग सयमी है। असयमी को दान दिया जाय और उसे मोक्ष का मार्ग बताया जाय—यह विरोध है। दान को धर्म बताया बिना लोग नहीं देते, इसीलिये सम्भव है दान को धर्म बताया जाता है।^१

आचार्य भिक्षु की समूची दान-मीमांसा का सार इन शब्दों में है कि सयमी को दिया जाय, वह दान मोक्ष का मार्ग है और असयमी को दिया जाय, वह दान ससार का मार्ग है। सयमी को दान देने से ससार घटता है और असयमी को दान देने से ससार बढ़ता है।^२

• दाता वही होता है जो सयमी या असयमी सभी को दे।^३ वह पग-पग पर सयमी-असयमी की परख करने नहीं बैठता। अपने व्यवहार में जिसे सयमी मानता है, उसे मोक्ष-मार्ग की बुद्धि से देता है और जिसे असयमी मानता है, उसे ससार-मार्ग की बुद्धि से देता है।

निश्चय दृष्टि का निर्णय व्यवहार-दृष्टि से भिन्न भी हो सकता है। सम्भव है जिसे सयमी माना जाय, वह वास्तव में असयमी हो और जिसे असयमी माना जाय, वह वास्तव में सयमी हो। यह व्यक्तिगत बात है। सिद्धान्त की भाषा में यही कहा जा सकता है कि सयमी को दान देना मोक्ष का मार्ग है और असयमी को दान देना ससार का मार्ग है। सयमी और असयमी की परिभाषा अपनी-अपनी हो सकती है। आचार्य भिक्षु की भाषा यह है कि जो पूर्ण अहिंसक हो वह सयमी है और जो मनसा, वाचा, कर्मणा, कृत, कारित और अनुमति से अहिंसा का पालन न करे वह असयमी है।

असयमी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है। जिसके कुछ बल हो, वह सयमासयमी भी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है,। एक आदमी छह काय के जीवों को मारकर दूसरों को खिलाता है, यह हिंसा का मार्ग है।^४ जीवों को मारकर खिलाने में पुण्य बतलाते हैं, वे सिंह की भाँति निर्भय होकर नाद

१—प्रतापत २१५

इविरत में दान के पैका रो, मोष रो मार्ग बतावें रे।

धर्म कहा विष लोक नहीं दे, अब कूर कंठ चलावें रे॥

२—वही १६५७

सुपातर न दीया संसार घटें छे, कुपातर न दीया धर्म ससार।

ए चीर धन सावा कर जाणो, तिणमें संका नहीं छे लिगारे रे॥

३—वही १६५०

पातर कुपातर हर कोइ न देखें, तिणमें पहीजे दातर।

तिणमें पातर दान मुगत रो पावडीयो, कुपातर सु रुलें ससार रे॥

४—वही १७९

कोइ छ काय जीवो रो गच्छो करावें, अथवा छ काय मारे वे सनावें।

ओ जीव हिंसा नो राहण खोटो, तिण में एकत धर्म ने पुन बतावे ॥

नहीं करते । उन्हें धुसने पर वे मेमने की भाँति काँपने लग जाते हैं ।^१ जो बीमों को मार कर खिलाने में पुष्प बतलाते हैं उनकी बीम उसबार की तरह बछटी है ।

एक बाहुपकी सम्प्रदाय का साधु आचार्य भिन्नु का व्याख्यान सुनने आया । वह व्याख्यान सुन बहुत प्रसन्न हुआ । वह बहुत बार जाने लगा । एक दिन उसने आचार्य भिन्नु से कहा—आप अपने श्रावकों को कहें हैं कि मुझे रोटी खिन्नाएँ । भिन्नु बोले श्रावकों को कह कर तुम्हें रोटी खिन्नाएँ, चाहे हम अपनी रोटी तुम्हें दें इसमें क्या अन्तर है ? तब उसने कहा—तो आप आप का निषेध करते हैं ? आचार्य भिन्नु ने कहा—देनेवालों को मनाही करो चाहे किसीसे छील को इसमें क्या अन्तर है ।^२

शोक करते हैं—आचार्य भिन्नु ने बाल का निषेध किया है । आचार्य जिस का अन्वित है कि निषेध करने में और छीलने में कोई अन्तर नहीं है । उनकी बाणी है—बाटा वे रहा हो छेनेवाला छे रहा हो उस समय साधु उसे रोके तो छेने वाले को अन्तराय होता है इसलिये साधु बँसा नहीं कर सकता । साधु वर्तमान में असवमी-दान की न तो प्रशंसा करे, और न उसका निषेध करे किन्तु मेल रहे । कर्म-बन्धी के प्रसंग में दान के यथार्थस्वरूप का विस्लेषण करे ।

१—आत्मतः १०३९

बीम क्वावा में पुन पक्यों से छीह लयी परें करे न गूबें ।
परम्य कहिता मूका हीसैं लानि प्रस्य प्कस्या वावर भिय भूबें ॥

२—वही : १०२९

बीम क्वावा में पुन पक्यों सां दुप्यवा में कहियें निरयें क्वावर ।
त्यारी बीम नई तरवार सँ छीबी त्यां निर्ययें छ छिन्न विष छीम्यो करार ॥

३—भिक्षु-व्यासतः २४५, पृष्ठ १८

४—आत्मतः ३१०-२१

हस्तार बांध देवें तिय काळें	केवाल केवें कर पीतो रे ।
कन साध गळे ए मत्त बें इक्यें	नयेक्यों नही ह्व रीतो रे ॥
जो बांध भेता में साध कयेवें तो	केवाल रे पवें अंतरायो रे ।
अन्तराय बीमा पक कल्या कावें	तिरसु कयेव न करें ह्व ग्यायो रे ॥
अन्तराय सँ कटो साधु न बोसैं	बीर परमारय मत्त कानो रे ।
ते पिय मूक छे वरतमाय काळें	मुक्कत कीबीं निर्ययो रे ॥
अपेस देवें साध तिय काळें	बून पाणी प्यु करें नीचेरो रे ।
किां क्वावां क्वाव तीरय में	विष विष मिटे अकरो रे ॥
बीन भापा साधु क्वाी बोळें	पुन छें क्वावा पुन बाही रे ।
ते वरज्यो वरतमाय काळ जासरी	बें छीच देवों मय माही रे ॥

इस पर भी कुछ लोगो ने कहा—दान को धर्म न मानने का अर्थ ही उसका निषेध है। आचार्य भिक्षु ने इसका समाधान किया कि दान देने वाले को कोई कहे कि तू मत दे, वह दान का निषेध करने वाला है। किन्तु दान जिस कोटि का हो उसी कोटि का बतलाया जाय, वह निषेध नहीं है। वह ज्ञान की निर्मलता है। भगवान् ने असयमी को दान देने में धर्म नहीं कहा, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान् ने दान का निषेध किया है। इसका अर्थ इतना ही है कि जिसका जो स्वरूप था, वही बतला दिया।

किसी व्यक्ति ने साधु से कहा—तुम मेरे घर भिक्षा लेने मत आना। दूसरे व्यक्ति ने साधु को गालियाँ दी। जिसने निषेध किया उसके घर साधु भिक्षा लेने नहीं जाता। जिसने गालियाँ दी उसके घर भिक्षा लेने जाता है। कारण यह है कि निषेध करना और कठोर वचन बोलना एक भाषा में नहीं समाते। इसी प्रकार दान देने का निषेध करना और दान को अधर्म बतलावा भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। इनका एक ही भाषा में समावेश नहीं होता।^१



१—प्रतापत ३ ३९-४३

दान देता न कहै तू मत दें इण ने, तिण पाखों निषेखों दानो रे।
पाप हुतो ने पाप बतायों, तिणरो छें निरसल ग्यांनो रे॥
असजती ने दान दीया में, कहि दीयों भगवत पापो रे।
हां दान ने वरज्यों निषेखों चाह्यो, हुती जिसी फीधी थापो रे॥
निण ही साधु ने कह्यो आज पछें तू, म्हारें घर कदे मत आयो रे।
किणही एक करदा वचनज बोख्यो, हिवें साधु किमें घर जायों रे॥
साधा ने वरज्यों तिण घर में न पेखें, परदा कखा तिण घर माहें जावे रे।
निषेखों ने कह्यो बोख्या ते, दोनू एक्ख भाषा में न समावे रे॥
ज्यू कोइ दान देता वरज राखें, कोइ दीघा में पाप बतावे रे।
ए दोनूई भाषा जुदी जुदी छें, तेपिण एक्ख भाषा में न समावे रे॥

अध्याय : ५

धीर-नीर

१ : सम्यक् दृष्टिकोण

धीम की दया झोंक में गलने से और झोंक की दया धीम के लवाने से झोंक पूर जाती है और धीम फट जाती है दोनों इन्ट्रिपी गप्ट होती है। इसी प्रकार जो जर्मन के कार्य का धर्म में और धर्म के कार्य का जर्मन में समावेश करता है वह दोनों प्रकार से कले जापको जीव देता है।^१

दया दान और परोपकार—ये तीन तत्त्व सामाजिकजीवन के आधार-स्तम्भ रहे हैं। धर्म की आराधना में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण रहा है। समाज की व्यवस्था बरकती प्युटी है। जिस समाज में सच्चा और नीकता निर्वा-सिद्ध मानो जाती थी उसमें दया दान और परोपकार को विकसित होने का अवसर मिला। जाद समाज की व्यवस्था कलत चुकी है। इसमें समान अधिकार का विज्ञान विकसित पा रहा है। बड़ों और छोटों के बर्ग-भेद को इसमें स्थान नहीं है। जब बड़ों और छोटों का भेद मिटने लगता है तब दया दान और परोपकार सिमटने लग जाते हैं। आचार्य मिथु ने जब दया-दान का विस्लेख किया तब संभव की समाज-व्यवस्था में उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। मान की व्यवस्था में 'समान अधिकार' देने का जो महत्व है वह दया दानाने का नहीं। जो महत्व सहयोग का है वह दान और परोपकार का नहीं है।

१ अन्तर्गत : ४४-५५

धीम से ओपल अंशका में पावनी आरत्वा से ओपल धीम में जावो रे
 ठिन से आरखी प्युटी में बीमइ फाटी दोमूड ईरी थोय जावो रे ४
 प्यु जर्मन रा बीमा धर्म मदि जाव्या धर्म रा बीमा जर्मन में जाव्या रे।
 दोनई रिध धर्म बाधे जर्मानी दुलस मदि जाव्या रे ॥

समाज-व्यवस्था परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तन भी स्वाभाविक है। एक व्यवस्था में उसके अनुरूप तत्व विकसित होते हैं और दूसरी व्यवस्था में वे बदल जाते हैं। धर्म अपरिवर्तनशील है। उसमें दया, दान और परोपकार की मान्यता व्यवस्था से उत्पन्न नहीं है। वह समय से जुड़ी हुई है। समय का विकास हो वही दया हो सकती है, वही दान और वही परोपकार। जो वर्तमान के असमय को सहारा दे, वहाँ न दया है, न दान और न परोपकार। आचार्य भिक्षु ने कहा—यह लोकोत्तर भाषा है। लौकिक भाषा इससे भिन्न है और बहुत भिन्न है। उसके पास मानदण्ड है, भावों का आवेग या मानसिक कम्पन और लोकोत्तर भाषा समय के मानण्ड से माप कर बोलती है।

आचार्य भिक्षु के इस अभिमत के स्पष्टीकरण के बाद जो प्रश्न उपस्थित हुए, उनमें सर्वाधिक प्रभावशाली प्रश्न सेवा का है। नि स्वार्थ भाव से सेवा करना क्या धर्म नहीं है? क्या हृदय की सहज स्फूर्त कहना धर्म नहीं है? इसे अर्थ कहना भी तो बहुत बड़े साहस की बात है। जिस समाज में रहना और उसी की सेवा को धर्म न मानना बहुत ही विचित्र बात है। पर हममें से बहुत लोगों ने समाचार-पत्रों में बहुत बार यह शीर्षक पढ़ा होगा—“प्रह सच है, आप माने-या न माने॥” बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनपर सहसा विश्वास नहीं होता, पर वास्तव में वे सच होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो वस्तुतः सच नहीं होती, परन्तु उनपर सहसा विश्वास हो जाता है। समाज-सेवा में धर्म नहीं, यह सुनने ही आदमी चौंक उठता है। किसी भी वस्तु के स्थूल दर्शन के साथ सन्चाई का लगाव इतना नहीं होता, जितना कि संस्कारों का होता है।

जो लोग सेवा मात्र को धर्म मानते थे। उनको ललित कर महात्मा गाँधी ने कहा—“जो मनुष्य बन्दूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है दोनों में अहिंसा की दृष्टि से कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता। जो आदमी डाकुओं की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालता हो तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस दकैती के लिये जितना ही जिम्मेदार है, जितना कि वह खुद डाकू। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा करता है, वह युद्ध के दोनों से मुक्त नहीं रह सकता।”

“अहिंसा की दृष्टि से शस्त्र धारण कर मारने वालों में और निःशस्त्र रहकर पायलों की सेवा करनेवालों में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। दोनों ही कड़ाई में

सामिल होते हैं और उसीका काम करते हैं लोगों ही अच्छाई के दोष के बोयी हैं ।^१

पाँचीवी ने मूढ़ के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए, वे ही विचार आचार्य मिथु ने जीवन-मूढ़ के बारे में व्यक्त किये । सामाजिक क्रान्ति की दृष्टि से वहाँ मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को मारने की जुलूस छूट होती है, यह मूढ़ है । मोक्ष की दृष्टि से वहाँ एक जीव में दूसरे जीवों को मारने की भावना या वृत्ति होती है यह मूढ़ है । मर्जीव जीवन हो मूढ़ है । मूढ़ में जने जीवों की सहायता करनेवाला मूढ़ के बोयों से मुक्त नहीं रह सकता—यह महात्मा गांधी की भाषा है । आचार्य मिथु की भाषा है—असंभवमय जीवन-मूढ़ में संकष्ट जीवों की सहायता करनेवाला असंभवमय जीवन-मूढ़ के बोयों से मुक्त नहीं रह सकता । पहली बात सूक्ष्म है और दूसरी सूक्ष्मतर । इसलिए इन पर सहसा विश्वास नहीं होता पर इनकी अच्छाई में संदेह नहीं किया जा सकता ।

आचार्य मिथु ने कहा—कोई व्यापारी भी और तम्बाकू दोनों का व्यापार करता था । एक दिन वह किसी कार्यक्रम दूसरे पाँच गया । उसका पुत्र दुकान में बैठा । उसने देखा कि एक बर्तन में बी पड़ा है और एक में तम्बाकू । दोनों भाँचे-भाँचे थे । उसने सोचा—मिठाबी कितने कम समझ हैं बिना मतलब ही पात्र रोक रखे हैं । उसने भी का पात्र उठाया और तम्बाकू में उड़के दिया । उन्हें मिठाकर राख डी बना ली । ग्राहक भाया तम्बाकू लेने । उसने वह राख ली । ग्राहक बिना किए लौट गया । कुछ ही ग्राहक भाया भी मिले । बही राख उसके सामने आई । वह भी लाली लौट गया । कितने भी ग्राहक आए, वे सारे के सारे रीढ़े हाथ लौट गए । वह पात्र खाली न हो तब तक दूसरा पात्र निकालने की मिठाबी मनाही कर गए वे उसे समूचे दिन इस समस्या का सामना करना पड़ा ।

उस व्यक्ति को भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है जो आध्यात्मिक और लौकिक कार्यों का मिश्रण करता है ।

आचार्य मिथु के अभिमत में 'मिश्रण' अनुचित है । इसका विरोधी विचार समाज-सैवियों का है । उनके अभिमत में सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों को अलग-अलग भावना अनुचित है । इन दिनों इन दोनों में जीवन के दुःख करने की भावना पाव नहीं है । सामाजिक पक्ष अलग नैतिक पक्ष

१—हिन्दी जनजीवन : १, सितम्बर १९२८

२—आत्मज्ञान : ४१

प्रिय दोस्त आचार्य मिथुने पिछ वास्तव विवृत न पाई है ।

आचार्य मिथु में पाँचों से दोनूँ ही बहुत विचारों से हैं

अलग, आध्यात्मिक पहलू अलग—इस तरह अलग-अलग पहलू बनाए गये हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नीति-विचार के बारे में सोचते नहीं, नीति का काम करने वाले समाज के मसले हाथ में नहीं लेते और अध्यात्मवादी दोनों की तरफ ध्यान नहीं देते। इस तरह टुकड़े करके हम ने जीवन को छिन्न-विछिन्न कर दिया है।^१

ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। एक की दिशा है कि सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों का मिश्रण मत करो, दूसरे की दिशा है कि इन्हें वांट कर जीवन के टुकड़े मत करो। इन दोनों दिशाओं में से प्रश्न ऊठते हैं—क्या जीवन विभक्त ही है? क्या जीवन अविभक्त ही है? एकान्त की भाषा में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और यदि दिया जाय तो वह सच नहीं होगा। इसका यथार्थ उत्तर होगा कि वह विभक्त भी है और अविभक्त भी। वह विभक्त इसलिए है कि वे सारी प्रवृत्तियाँ एक ही जीवन में होती हैं। विभाजन प्रवृत्तियों का होता है उनके आधार का नहीं। एकता आधार में होती है। उनकी प्रवृत्तियों में नहीं। दोनों के समन्वय की भाषा यह होगी कि आधार होने के नाते जीवन एक है, अविभक्त है। और उसमें अनेक कार्य होते हैं, इस दृष्टि से वह अनेक है, विभक्त है। भगवान् महावीर ने तीन पक्ष बतलाए—अघर्म-पक्ष, धर्म-पक्ष और मिश्र-पक्ष।^२ हिंसा और परिग्रह से जो किसी प्रकार निवृत्त नहीं हैं, वे अघर्म-पक्ष में समाते हैं, उनसे जो सर्वथा निवृत्त हैं, वे धर्म-पक्ष में हैं। और जो लोग किसी सीमा तक उनसे निवृत्त भी हैं और शेष सीमा में निवृत्त नहीं भी हैं, वे मिश्र-पक्ष के अवि-कारी हैं। मिश्र-पक्ष में अहिंसा और हिंसा दोनों हैं। अनावश्यक हिंसा का जितना सवरण किया है, वह जीवन का अहिंसा-पक्ष है और जीवन में आवश्यक हिंसा का जितना प्रयोग है, वह उसका हिंसा-पक्ष है। ये दोनों जीवन में मिश्रित हैं, क्योंकि इनका आधार एक ही जीवन है। पर ये दोनों मिश्रित नहीं हैं, क्योंकि इनका स्वरूप सर्वथा भिन्न है।

जीवन में सारी प्रवृत्तियाँ अहिंसक ही होती है—ऐसा कौन कहेगा? और सारी प्रवृत्तियाँ हिंसक ही होती है, ऐसा भी कौन कहेगा? अहिंसक और हिंसक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन्हें एक कोटि की कौन कहेगा? आचार्य भिक्षु ने जीवन-विभाजन की जो रेखा खींची, वह यही है। व्यापारी व्यापार करते समय आध्यात्मिक-भावना को भूल जाय, चाहे जितना क्रूर व्यवहार करे, धर्मस्थान में वह धार्मिक और कर्मस्थान में निर्दय हो, यह

१—चिनोया प्रवचन पृ० ४४०

२—सूत्रकृताङ्ग २-१

सामिल होते हैं और उसीका काम करते हैं दोनों ही सच्चाई के दोष के बोधी हैं।^१

गांधीजी ने युद्ध के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए, वे ही विचार आचार्य मिथु ने जीवन-युद्ध के बारे में व्यक्त किये। सामाजिक क्रान्ति की दृष्टि से वहाँ मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को मारने की कुत्ती कुत् होती है, वह युद्ध है। मोक्ष की दृष्टि से वहाँ एक जीव में दूसरे जीवों को मारने की भावना या इच्छा होती है वह युद्ध है। अर्थात् जीवन हो युद्ध है। युद्ध में कबे जीवों की सहायता करनेवाला युद्ध के दोषी है। मुक्त नहीं रह सकता—मह महात्मा गांधी की भाषा है। आचार्य मिथु की भाषा है—असंयममय जीवन-युद्ध में सर्वत्र जीवों की सहायता करनेवाला असंयममय जीवन-युद्ध के दोषी से मुक्त नहीं रह सकता। पशुकी बात सुन्य है और वृषरी सुकम्तर। इसलिए इन पर सत्ता विस्वास नहीं होता पर इनकी सच्चाई में सन्देह नहीं किया जा सकता।

आचार्य मिथु ने कहा—कोई व्यापारी भी और तम्बाकू दोनों का व्यापार करता था। एक दिन वह किसी कार्यवश दूसरे गाँव गया। उसका पुत्र दुकान में बैठा। उसने देखा कि एक वर्तन में बी पत्रा है और एक में तम्बाकू। दोनों आधे-आधे थे। उसने सोचा—पिताजी मिलने कम समय हैं बिना मतलब तो पात्र टोक रहे हैं। उसने बी का पात्र उठाया और तम्बाकू में उड़के दिया। उन्हें मिलाकर राख बी बना ली। घ्राहक जाया तम्बाकू केने। उसने वह राख बी। घ्राहक बिना किए लौट गया। दूसरा घ्राहक जाया बी केने। वही राख उसके सामने आई। वह भी लाली लौट गया। बिना बी घ्राहक आए, वे सारे के सारे पीठे हाथ लौट गए। वह पात्र लाली न हो तब तक दूसरा पात्र निवाहने की पिताजी मनाही कर नए से सठे समूचे दिन इस सभरपा का सामना करना पडा।

उस व्यक्ति को भी इसी प्रकार की गल्लिआई का सामना करना पसता है जो आध्यात्मिक और लौकिक बापों का मिश्रण करता है।

आचार्य मिथु के अधिष्ठित में "मिथुन" अनुचित है। इसका विरोधी विचार समाज-नैतियों का है। उनके अधिष्ठित में सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को अलग-अलग गानना अनुचित है। इन दिनों इन दोनों में जीवन के दुखड़े करने की आवस्यत पड गई है। सामाजिक पहलू अलग नैतिक पहलू

१—हिन्दी कवजीवय। २. सितम्बर १९२८

२—महाभारत। ४१

जिम कोइ प्रस तंवाल् दिवर्जे गिल वासल दिवर्ज न बटि है।

प्रस केई तंवाल् में चाले से दोनूँ बरस दिगारें रे॥

उनकी वाणी है—एक लौकिक दया है। उसके अनेक प्रकर हैं।^१ एक कुआ जल से भरा है, कोई उसमें गिर रहा था, उसे बचा लिया। कहीं लाय—आग लगी, कोई उसमें जल रहा था, उसे बचा लिया। यह दया है, उपकार है, पर है सासारिक।

एक व्यक्ति पाप का आचरण कर रहा हो, उसे कोई समझाए, उसका हृदय बदल दे, वह जन्म-मरण के कुँए में गिरने से बचाता है। यह दया है, उपकार है, पर है आध्यात्मिक।^२

सामाजिक प्राणी-समाज में रहता है। समाजरूपी धमनियों उसमें रक्त का संचार करती है, इसलिए वह सासारिक उपकार करता है।

आत्मवादी का सर्वोपरि ध्येय मोक्ष होता है। उसकी साधना करना व्यक्ति का सहज धर्म है। इसलिए वह आध्यात्मिक उपकार करता है।

जो मिथ्या दृष्टि होता है, वह इन दोनों को एक मानता है और सम्पक्दृष्टि इन्हें भिन्न-भिन्न मानता है।

आम और धतूरे के फल सरीखे नहीं होते। किसी के वाय में ये दोनों प्रकार के वृक्ष हो, वह आम की इच्छा से धतूरे को सींचे तो उसका परिणाम क्या होगा? आम का वृक्ष सूखेगा और धतूरे का पौधा फलेगा। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ के जीवन में व्रत रूपी आम का वृक्ष और अव्रत रूपी धतूरे का पौधा होता है। जो व्यक्ति व्रतों पर दृष्टि दे उसके अव्रत को सींचेगा, उसे आम की जगह

१—अणुकम्पा ८ दू० ५

एक नाम दया लौकिक री, तिणरा भेद अनेक।
तिणमें भेधधारी भूला घणा, ते सुणजों आण ववेक ॥

२—वही ८ दू० १-३

दया दया सहको कहें, ते दया धर्म उँ ठीक।
दया ओलखनँ पालसी, त्याने सुगत नजीक ॥
जा दया तो पहिलो व्रत छे, साध आक्क नों धर्म।
पाप सँ ते तिणसू आवता, नवा न लागें कर्म ॥
■ फाय हणे हणावे नहीं, हणीयां मलो न जाणें ताय।
मन वचन काया करी, आ दया कहो जिणराय ॥

आप्त्य उस विभाजन की रेखा का नहीं है। उसका आशय है—व्यापार और व्यापारी एक नहीं हैं। व्यापारी बर्ग है और व्यापार सांसारिक कर्म। दोनों को एक मानने का बर्ण होता है बर्ग और सांसारिक कर्म का मिश्र। बर्ग बर्ण काम और मोक्ष—ये चार बर्ग हैं। इनमें दो साध्य हैं और दो साधन। मोक्ष साध्य है, बर्ग उसका साधन। काम साध्य है, बर्ण उसका साधन। आर्थिक विकास और काम का आसेवन जीवन का एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है—आर्थिक विकास और मुक्ति की उपलब्धि। ये चारों एक ही जीवन में होते हैं पर ये सब स्वल्प-वृद्धि से एक नहीं हैं। आचार्य मिश्र ने जीवन के दुकड़े नहीं किए, उन्होंने जीवन की प्रवृत्तियों के मिश्रण से होने वाली शक्ति से लोगों को सावधान किया। उनकी भाषा है—‘सावध-दान’ संसार-संवरण का हेतु है और ‘निरास दान’ संसार-मुक्ति का हेतु है। संसार और मोक्ष के मार्ग निम्न हैं। वे समानान्तर रेखा की तरह एक साथ रहते हुए भी कहीं नहीं मिलते।

उनकी भाषा है—जो सांसारिक उपकार करता है उसके संसार बढ़ता है, और जो मोक्ष के अनूकूल उपकार करता है उसके मोक्ष निश्चित होता है।

कोई पुस्तक किसी गरीब को बन देकर सुखी बनाता है वह सांसारिक उपकार है बीतराम उसकी प्रशंसा नहीं करते।

१—विनोबा प्रबन्ध : पृ. ४४ (संग्रह, २९ मई १९५९)

व्यापारी इतर मन्वान की सखि करता है पूजा-पाठ करता है और उक्त व्यवहार में श्रद्धा करता है। इस तरह वह तीर्थ-यात्रा भाग्य कप-बाप आदि करेगा, लेकिन सब व्यापार के किन्मत है ऐसा व्यवहार करेगा। व्यापार व्यवहार और सब प्रेम दया करेगा। व्यापारी दुष्टियों के वास्ते दान देगा लेकिन व्यापार में दया नहीं रहेगा। यह नहीं सोचेगा कि व्यापार में भी दया पड़ी है। इस दृष्टि बंध से व्यापार धरत है तो समाज की हानि पहुँचता है। इस तरह हम ने व्यवहार को नीति से अलग रखा और नीति को व्यवहार से अलग रखा।

२—अष्टावक्र ३३

ते साध्य बर्ग संसार का कारण तिम में निरवरोध नहीं देखो रे।

संसार में सुख रा मारम म्माता ते कठे न जानें देखो रे ॥

३—अष्टावक्र ११३

संसार लोको उपकार करे छे, तिमरे निरवरोध संसार बढतो जावो।

मोक्ष लोको उपकार करे छे, तिमरे निरवरोध मोक्षी शीघ्र निरवरोध ॥

४—वही ११४-५

कोई एकदरी जीव में फलवत् करे, नव जात ही परिश्रमी देह भर पूरे।

नसे विविध प्रकारें छाता उपकारें लोको जातक समार करे हरे ॥

ज ज्ञान रा सत्त्व जीव इतरही रवारी छाता पूछी में छाता उपकारें ॥

रवारी करे मोक्षलक्ष विविध प्रकारें तिमनें तीव्रकर देह तो नहीं छपने ॥

पाकिस्तानियों के खयाल भारतीयों की तरफ से विगड़े हुए है, किन्तु रूस के विरुद्ध भी उनके ऐसे ही भाव हैं ।

सीनेटर चर्च हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे रहे हैं, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि खतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर से है । मैं बहुत गम्भीरता से पूछता हूँ कि क्या एक मित्र देश को, दूसरे के विरुद्ध शस्त्र-सज्जित करने में अमरीकी रुपये खर्च करना उचित है ?^१

यह स्वाद आचार्य भिक्षु के उस उदाहरण की याद दिलाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने, असयमपूर्ण सहयोग की स्थिति को समझाने के लिए किया था ।

एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया । एक दयालु सेठ ने राजा से निवेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दें तो मैं प्रत्येक चोर के लिए पाच सौ-पाच सौ रुपये दे दूँ । राजा ने कहा—ये चोर बहुत दुष्ट हैं, छोड़ने योग्य नहीं हैं । सेठ ने कहा—सबको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दें । सेठ का आग्रह देख राजा ने पाच सौ रुपये ले एक चोर को छोड़ा । नगर के लोग सेठ की प्रशंसा करने लगे । उसके परोपकार को बखानने लगे । चोर भी बहुत प्रसन्न हुआ । चोर अपने गाँव गया । नौ चोरो के घरवालों को सारे समाचार सुनाए । वे बहुत कुपित हुए । वे उस चोर को साथ ले नगर में आए । दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपका दी । उसमें निम्नान्वे नागरिकों को मारकर नौ का बदला लेने की बात लिखी हुई थी और चोर को बचाने वाले साहूकार को छूट भी गई थी । अब नगर में चोरों का आतंक फैला । हत्याओं पर हत्याएँ होने लगीं । किसी का बेटा मारा गया, किसी का बाप । किसी की माँ और किसी की पत्नी । नगर में कोलाहल मचा । लोग उस साहूकार की निन्दा करने लगे, उसे कोसने लगे—“सेठ के पास धन अधिक था तो उसे कुएँ में क्यों नहीं डाल दिया ? चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनों की हत्याएँ क्यों करवाई ?” उस साहूकार की दशा दयनीय हो गई । उसे अपने बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी जगह जाना पड़ा ।^२

सेठ ने चोर को प्राणदान दिया और अमरीका पाकिस्तान को सुरक्षा-साधन दे रहा है । अमरीका रूस और चीन के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है । सेठ ने उन निम्नान्वे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो चोरों द्वारा मारे गए, उस चोर की सहायता की । असयमी प्राणी कभी भी किसी भी प्राणी को मार सकता है, उसे सहायता देना सब जीवों के विरुद्ध है । इसी

१—हिन्दुस्तान २३ जून १९५९

२—भिक्षु-दृष्टान्त १४०, पृष्ठ ५८

धतूरे का फल मिलेगा ।^१

अमरीकी वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जामस ब्रॉड सीनेट वैदेशिक सम्बन्ध समिति की एक बैठक में ६ मई १९५६ को कोई गवाही दे रहे थे उसके कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं

सीनेटर गोर मैं पाकिस्तान की इतनी ज्यादा बड़ी रकम सैनिक सहायता के रूप में देने का समर्थन करना कठिन पाता हूँ ।

श्री मैक एल राय यह उद्घा-व्यवस्था निःसन्देह भारत के विरुद्ध नहीं बल्कि उसे इस ओर चीन के विरुद्ध दी गई है ।

सीनेटर गोर अच्छा आपका यह उद्देश्य हो सकता है, किन्तु हमारा जो बफसर उस कार्यक्रम का इन्चार्ज है, वह कहता है कि पाकिस्तानी सैनिक अल्पधस्त्र-सहायता भारत के विरुद्ध चाहते हैं ।

श्री मैक एल राय हम उनसे सहमत नहीं ।

सीनेटर किन्तु फिर भी आप उन्हें यह सहायता देते हैं और इसका उपयोग तो वे ही करेगे आप नहीं । दूसरे धर्मों में हम उन्हें सहायता एक उद्देश्य के लिए है और वे उसे लेते हैं दूसरे उद्देश्य से ।

जनरल ब्रॉड मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना व्याय-सफल है । नि सन्देह

१—महाभारत : ५.५.११

हिरे तुम्हो कतुर सुखाय, भावक रत्ना री रान ।

मता कर जानको ए, लक्ष्मी मता रानको ए ॥

केह रुख नाम में होयु भाव पतुहा होय ।

फल नहीं सारिखा ए, करको पारिखा ए ॥

जाँचा सं मित्र सब सीधे पतुहो आव ।

आसा मन अति कवी ए, अब छिना लगी ए ॥

पिय भाव गयो कुम्भाव पतुहो रहो अहिबाव ।

भाव में जोरें जोरें ए मेंना नीर भरें ए ॥

हम रिष्टि जाँच भावक मन अब समान ।

इविल ककरी रही ए, पतुहा सम कही ए ॥

सिपारे इविल जोर मता शास्त्री जोर ।

न भूष भर्म में न दिगा धर्म में ए ॥

इविल सं बी कर्म शिवमें नहीं निर्वर्ध धर्म ।

तीन कन शाकिना ए, से विरम्य पारिखा ए ॥

पाकिस्तानियों के खयाल भारतीयों की तरफ से विगड़े हुए है, किन्तु रुम के विरुद्ध भी उनके ऐसे ही भाव है ।

सीनेटर चर्च हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे रहे है, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि खतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर से है । मैं बहुत गम्भीरता से पूछता हूँ कि नया एक मित्र देश को, दूसरे के विरुद्ध शस्त्र-सज्जित करने में अमरीकी रुपये खर्च करना उचित है ?^१

यह सवाल आचार्य भिक्षु के उस उदाहरण की याद दिलाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने, असंयमपूर्ण सहयोग की स्तिथि को समझाने के लिए किया था ।

एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया । एक दयालु सेठ ने राजा से निवेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दें तो मैं प्रत्येक चोर के लिए पाच सौ-पाच सौ रुपये दे दूँ । राजा ने कहा—ये चोर बहुत दुष्ट हैं, छोड़ने योग्य नहीं हैं । सेठ ने कहा - सबको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दें । सेठ का आग्रह देख राजा ने पाच सौ रुपये ले एक चोर को छोड़ा । नगर के लोग सेठ की प्रशंसा करने लगे । उसके परोपकार को बखानने लगे । चोर भी बहुत प्रसन्न हुआ । चोर अपने गाँव गया । नौ चोरो के घरवालों को सारे समाचार सुनाए । वे बहुत क्रुपित हुए । वे उस चोर को साथ नगर में आए । दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपका दी । उसमें निम्नानवे नागरिकों को मारकर नौ का बदला लेने की बात लिखी हुई थी और चोर को बचाने वाले साहूकार को छूट दी गई थी । अब नगर में चोरों का आतंक फैला । हत्याओं पर हत्याएँ होने लगीं । किसी का बेटा मारा गया, किसी का बाप । किसी की मा और किसी की पत्नी । नगर में कोलाहल मचा । लोग उस साहूकार की निन्दा करने लगे, उसे कोसने लगे—“सेठ के पास धन अधिक था तो उसे कुएँ में क्यों नहीं डाल दिया ? चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनो की हत्याएँ क्यों करवाई ?” उस साहूकार की दशा दयनीय हो गई । उसे अपने बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी जगह जाना पड़ा ।^२

सेठ ने चोर को प्राणदान दिया और अमरीका पाकिस्तान को सुरक्षा-साधन दे रहा है । अमरीका रूस और चीन के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है । सेठ ने उन निम्नानवे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो चोरों द्वारा मारे गए, उस चोर की सहायता की । असंयमी प्राणी कभी भी किसी भी प्राणी को मार सकता है, उसे सहायता देना सब जीवों के विरुद्ध है । इसी

१—हिन्दुस्तान २३ जून १९५९

२—भिक्षु-वृत्तान्त १४०, पृष्ठ ५८

इति से आचार्य मिश्र ने कहा—मैं असयमी बीबी को सांसारिक सहयोग देने का समर्पन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। यहाँ तर्क हो सकता है कि छेठ ने निम्नामने व्यक्तियों के विरुद्ध चोर की सहामता नहीं की केवल चोर को अश्लेष रखने के लिए प्रयत्न किया। इसी तर्क का अर्थ इस संवाद में मिलता है कि अमरीका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सहयोग नहीं दे रहा है। चोर निम्नामने व्यक्तियों की हत्या कर सकता है पाकिस्तान उस सैनिक सहामता का प्रयोग भारत के विरुद्ध भी कर सकता है।

बिना प्रकार इन सहयोगों से हत्या और आक्रमण की कभी जुड़ी हुई है उसी प्रकार असयमी को सहयोग देने के साथ ही सूक्ष्म हिंसा का अनोखा बुरा हुआ है। इसलिए परिणाम की दृष्टि से चोर का सहयोग करने के कार्य को महत्व नहीं दिया जा सकता। बिना प्रकार राजनैतिक दूरदर्शिता की दृष्टि से सैनिक सहयोग का समर्पन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से असयमी को लिए आनेवाले सांसारिक सहयोग को आर्थिक उच्छेद नहीं भी जा सकती।

तर्क की पद्धति एक होती है उसके क्षेत्र घसे ही भिन्न हों। राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरे देश के विरुद्ध सस्त्र-सन्निध करना यदि किञ्चनीय हो सकता है तो आर्थिक क्षेत्र में एक लोग को दूसरे लोगों के विरुद्ध सस्त्र-सन्निध करना क्या किञ्चनीय नहीं होता? मयबानू ने कहा—असयम सस्त्र है।^१ एक बीबू दूसरे बीबी की हिंसा इसलिए करता है कि वह असयमी है। संयमी अपने आपसा के लिए भी किसी भीष की हिंसा नहीं करता। वह माफ़ूसी वृत्ति के द्वारा सहज प्राप्त मित्रा से ही अपना जीवन बनाता है। असयमी को भिन्ना सेने का अधिकार नहीं। वह अपने को एक सीमा तक ही समत कर सकता है।

यदि हम सैनिक सहयोग पर केवल सामरिक दृष्टि से विचार करते हैं तो उन अमरीकी अधिकारियों की दृष्टि में 'पाकिस्तान को जो सहयोग दिया जा रहा है' वह उचित है किन्तु उस पर नैतिक दृष्टि से विचार करने वाले और चर्च सीनेटर बोरे की दृष्टि में वह उचित नहीं है। उसे उचित मानने के पीछे भी एक दृष्टि कोण है और अनुचित मानने के पीछे भी एक दृष्टिकोण। उचित मानने का दृष्टि कोण स्वार्थपूर्ण है और अनुचित मानने का दृष्टिकोण वस्तुस्थिति से सम्बन्धित है। आचार्य मिश्र ने कहा—मैं असयमी को सांसारिक सहयोग देने का समर्पन करने

१—स्वातंत्र्य : १, १९७४

इस विषे सत्ये वं सं०—

असयमी बिना लोग सिनेटो दार भित्त ।

दुपटली मचो बाबा कया भारो य भविष्यी ॥

में अपने को असमर्थ पाता हूँ । उसमें आध्यात्मिक तथ्यों का विश्लेषण है । केवल सामाजिक स्वार्थ की दृष्टि से सोचने वाले, सम्भव है, इस विषुद्ध आध्यात्मिक विचार से सहमत न भी हो सकें ।

२ : अहिंसा का ध्येय

कोई आदमी नीम, आम आदि धृवों को न काटने का व्रत लेता है, वृक्ष सुरक्षित रहते हैं, कोई आदमी तालाब, सर आदि न सुखाने का नियम करता है, तालाब जल से परिपूर्ण रहता है, कोई आदमी मिठाई न खाने का व्रत करता है, मिठाई बचती है, कोई आदमी दब—आग लगाने और गाव जलाने का त्याग करता है, गाव और जङ्गल की सुरक्षा होती है, कोई आदमी चोरी करने का त्याग करता है, दूसरों के धन की रक्षा होती है ।

वृक्ष आदि सुरक्षित रहते हैं, वह अहिंसा का परिणाम है, उद्देश्य नहीं ।^१

जीव-रक्षा अहिंसा का परिणाम हो सकता है, होता ही है, ऐसी बात नहीं । पर उसका प्रयोजन नहीं है । नदी के जल से भूमि उपजाऊ हो सकती है । पर नदी इस उद्देश्य से बहती है, यह नहीं कहा जा सकता ।

अहिंसा का उद्देश्य क्या है ? आत्म-शुद्धि या जीव-रक्षा ? इस प्रश्न पर सब एक मत नहीं हैं । कई विचारक अहिंसा के आचरण का उद्देश्य जीव-रक्षा बनलाते हैं और कई आत्मशुद्धि । ऐसा भी होता है कि जीव-रक्षा होती है और आत्मशुद्धि नहीं होती, समय नहीं होता और ऐसा भी होता है कि आत्मशुद्धि होती है, समय होता है, जीव-रक्षा नहीं होती । अहिंसा जीव-रक्षा के लिए हो तो आत्मशुद्धि या समय की बात गौण हो जाती है । और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए हो तो जीव-रक्षा की बात गौण हो जाती है । आचार्य भिक्षु ने कहा—अहिंसा में जीव-रक्षा की बात गौण है, मुख्य बात आत्म-शुद्धि की है । एक समयी सावधानीपूर्वक चल रहा है । उसके पैर से

१—अणुकम्पा ५१२-१५

नीव आदादिक विरष नो, क्खि ही कीधो हो वाक्ख रो नेम ।
इविरत घटी तिण जीव नी, विरष उमो हो तिणरो धर्म केम ॥
सर इह तलाव फोडण तणो, सुस छेह हो मेव्वा आवत्ता धर्म ।
सर इह तलाव भत्था रहें, तिण माहि हो नही जिणजी रो धर्म ॥
लाहू घेवर आदि पक्वान नें, खाणा छोव्वा हो आतम आणी तिण ठाय ।
वैराग घण्यो तिण जीव रे, लाहू रखो हो तिणरो धर्म ना थाय ॥
दव देवो मांम अल्लयवो, इत्यादिक हो सावय कार्य अनेक ।
ए सर्व छोटावे समम्भय नें, सगला री हो विघ जाणो त्मे' एक ॥

कोई जीव मर गया तो भी वह हिंसा का भागी नहीं होता उसके पाप बर्न का बन्धन नहीं होता ।^१ एक संयमी बसावबागीपूर्वक बच रहा है । उसके हाथ किसी भी जीव का नाश नहीं हुआ फिर भी वह हिंसक है उसके पाप बर्न का बन्धन होता है ।^२

जहाँ जीवों का नाश हुआ वहाँ पाप का बन्धन नहीं हुआ और वहाँ जीवों का नाश नहीं हुआ वहाँ पाप का बन्धन हुआ यह आपत्तय की बात है । परन्तु मगवान् की बापी का यही रहस्य है ।^३

संयमी भुनि गरी को पार करते हैं । उसमें जीव नाश होता है । उस काम में हिंसा का बोध होता तो मगवान् उसकी अनुमति नहीं देते । जहाँ मगवान् की अनुमति है वहाँ हिंसा का बोध नहीं है । जहाँ आत्मा का प्रयोग प्रयुक्त होता है हिंसा का बोध नहीं होता नहीं मगवान् की अनुमति होती है ।

हेड के रहने हुए जीव-नाश से नहीं बचा जा सकता किन्तु अहिंसा की पूर्णता भा सकती है । अतिराग या सर्वज्ञ के हाथ भी जीव नाश हो जाता है । पर उनका समय अपूर्ण नहीं होता उनकी अहिंसा अपूर्ण नहीं होती । अतिराग-संयमी के भी पूर्ण अहिंसा की स्थापना होती है । हिंसा और अहिंसा का मूल स्रोत आत्मा की असत् और सत् प्रवृत्ति है । जीव-नाश या जीव-रक्षा उनकी कसौटी नहीं है । वह व्यावहारिक दृष्टि है । जहाँ प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-नाश भी होता है वहाँ व्यावहारिक और निरन्तर दोनों दृष्टियों से हिंसा होती है । जहाँ

१—जिन आकाशों कीपक्षः ३ ३

इत्यत्र कुल्ल आकाशों सायनें कदा जीव लगी हुयें मरत ।
ते जीव मूला री पाप साध में आवे लगी अन्धमात ॥

२—वही ३ ३१

जो ईश सुमत्त जिन साधु आकां कदा जीव लगे लगी कोष ।
तो जिन साध में हिंसा अन्धमात री आनी पाप लगे बन्ध होव ॥

३—वही ३ ३२

जीव मूला लिखा पाप न आवी न मूला लिखा आवी पापों ।
जिन आगम समझी जिन आगम जीवों जिन आगम में पापों न आवे ॥

✓ वही ३ १८२

सा न केही अतरा मरि रोप हुये तो जिन आगम से बाहि ।
जिन आगम में पाप लगी है, से साध केही मर मरि ॥
मरी अतरें खाँरी आनी खीरी है, किसी केसा हिंसा परिमाण ।
योग हिंसा अन्धमात हिंसा है, अस मूला री करो निर्माण ॥
ए पापु मन्त्र है तो जिन आगम है, मात में जिन आगम न कोन ।
ए पापु माता ए पाप जामे के मन्त्र ए पाप न होव ॥

प्रवृत्ति सत् होती है और जीव-घात भी नहीं होता, वहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से अहिंसा होती है। प्रवृत्ति सत् होती है और जीव-घात हो जाता है, वहाँ निश्चय-दृष्टि से अहिंसा और व्यवहार-दृष्टि से हिंसा होती है। प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-घात नहीं होता, वहाँ निश्चय-दृष्टि से हिंसा और व्यवहार-दृष्टि से अहिंसा। जैसे व्यवहार-दृष्टि की अहिंसा से धर्म नहीं होता, वैसे ही व्यवहार-दृष्टि की हिंसा से पाप नहीं होता। जैसे जीव-घात होने पर भी व्यावहारिक हिंसा बन्धनकारक नहीं होती, वैसे ही जीव-रक्षा होने पर भी व्यावहारिक अहिंसा मुक्ति कारक नहीं होती।

कई लोग इसीलिए सिंह आदि हिंस्र जीवों को मारने में धर्म मानते हैं कि एक को मारने से अनेकों की रक्षा होती है। दूसरी बात, जो जीव-रक्षा को अहिंसा का उद्देश्य बतलाते हैं, उन्हें पग-पग पर खटना पड़ता है। जीव-रक्षा के लिए जीवों को मारने का भी प्रसंग आ जाता है। अहिंसा का ध्येय जीव-रक्षा हो तो साधन-शुद्धि का विचार सुरक्षित नहीं रहता। आत्म-शुद्धि का साधन शुद्ध ही होता है। जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय माननेवालों की कठिनाई का आचार्य भिक्षु ने इन शब्दों में चित्र खींचा है—“कभी तो वे जीवों की रक्षा में पुण्य कहते हैं और कभी वे जीवों की घात में पुण्य कहते हैं, यह बड़ा विचित्र मत है।^१ चोर चोरी की वस्तु को लुक-छिप कर बेचता है, वह प्रकट रूप में नहीं बेच सकता। उसी प्रकार एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीवों की घात करने में पुण्य मानते हैं, वे इस मत को प्रकट करते हुए सकुचाते हैं।^२ जो जीवों की रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानते हैं, उन्हें बड़े जीवों की रक्षा के लिये छोटे जीवों की घात में पुण्य मानना ही पड़ता है और वे मानते भी हैं। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय नहीं माना।

जर्मन विद्वान् अल्बर्ट स्वीजर भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भगवान् महावीर के अनुसार अहिंसा सयम की उपज है। सयम या आत्मिक पवित्रता से सम्बन्धित होने के कारण ही वह पवित्र है। अहिंसा का सिद्धान्त जहाँ कष्ट या जीव-रक्षा से जुड़ जाता है, वहाँ अहिंसा लोक प्रिय बनती है, पर पवित्र नहीं रह सकती। आत्म-शुद्धि का मतलब है, असयम से बचना। असयम से बचने और अहिंसा

१- ब्रतामृत १७ ३८

कदे तो पुन कहैं जीव खवाया, कदे कहैं जीव बचाया पुन।

यां दोयां रों निरणो न कीयो विकला, यू ही बकें गैहला ज्यू हीयासुन ॥

२-वही १७ ३९

चोर चोरी री बसत छानैं छानैं बेचैं, चोटें धाके तिणसू बेचणी नावैं।

ज्यू जीव खवाया पुन कहैं त्यासू, चोटें लोकां में बचावणी नावैं ॥

को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वही अर्थयम से बचाव है, वही बहिष्कार है और वही बहिष्मा है वही अर्थयम से बचाव है। किन्तु बीच-रखा का बहिष्कार के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है। बहिष्कार में बीच-रखा हो सकती है पर उसकी अनिवार्यता नहीं है। आचार्य मिथु न इस दृष्टिकोण को तीन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया।

१—एक सेठ की दुकान में साबु ठहरे हुए थे। करीब रात के १२ बज रहे थे। गहरा सन्नाटा था। निस्तब्ध बाजारगण में चारों ओर मूक छांटि थी। नींद आए, सेठ की दुकान में घुसे। ताका ठोका। बग की बेकियाँ से मुझे स्नेह। इतने में उनकी निस्तब्धता भंग करने वाली आवाज आई—माई। तुम सोन हो? उनको कुछ कहने या करने का मोहवा ही नहीं मिला कि तीन साबु सामने आ करे हो गए। चोरो ने देखा कि साबु है उनका भव मिट गया और उत्तर में बोले—महाराज। हम हैं। उन्हें यह विश्वास था कि साबुओं के द्वारा हमारा बलिष्ठ होने का नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—महाराज। हम चोर हैं। साबुओं ने कहा—माई इतना बुरा काम करते हो कि ठीक नहीं।

साबु बैठ गए और चोर भी। जब दोनों का संवाद चला। साबुओं ने चोरी की बुराई बताई और चोरों ने अपनी परिस्थिति। समय बहुत बीत गया। दिन होने लगा। आखिर चोरों पर उपेक्षा बरकर कर गया। उनके हृदय में परिवर्तन आया। उन्होंने चोरी को आत्म-पशु का कारण मान उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। चोरी न करने का नियम भी कर लिया। जब वे चोर नहीं रहे। इसलिए उन्हें मग भी नहीं रहा। कुछ जमाता हुआ सोन इतर उतर चुनने लगे। वह सेठ भी चूल्हा चूल्हा अपनी दुकान के पास हो बिड़का। दृढ़े लाले और कुछ निराश देख वह अवाक सा हो गया। मुख्य ऊपर आया और देखा कि दुकान की एक बाजू में चोर बैठे साबुओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके पास बग की बेकियाँ पड़ी हैं। सेठ की कुछ आशा बनी। कुछ रहने बैठा हुआ इतने में चोर बोले—सेठ जी। यह आपका मन पुरजिय है किया न करे। यदि आज ये साबु यहाँ न होने तो आप भी करीब-करीब साबु बैठे बन जाते। यह मुनि के उपदेश का प्रभाव है कि हम लोग सदा के लिए इस बुराई से बच गए और इसके साथ-साथ आपका यह मन भी बच गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। अगला पक्ष सन्नाह मुनि को बचवाव देना हुआ अपने घर चला गया। यह पक्षमा चोर का इच्छा है। हमने जो बातें हुई—एक तो साबुओं का उपदेश मून चोरों ने चोरी छोड़ी दूसरी चोरी की आत्मा चोरी के पास से बनी और दूसरी—उन्हें साथ लेटनी का मन भी बना। अब सोचना यह है

कि अहिंसा क्या है ? चोरो की आत्मा चोरी के पाप से बची वह है या सेठ जी का धन बचा वह ?

२—कसाई बकरो को आगे किए जा रहे थे। उन्हें मार्ग में साधु मिले। उनमें से प्रमुख साधु ने कसाइयों को सम्बोधन करते हुए कहा—भाई ! इन बकरो को भी मौत से प्यार नहीं, यह तुम जानते हो ? इनको भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तुम्हें मालूम है ? खैर ! इसे जाने दो। इनको मारने से तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उसका परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ? मुनि का उपदेश सुन कसाइयों का हृदय बदल गया। उन्होंने उसी समय बकरो को मारने का त्याग कर दिया और आजीवन निरपराध भ्रस जीवों की हिंसा का भी प्रत्याख्यान किया। कसाई अहिंसक—स्थूल हिंसा-त्यागी बन गये।

यह दूसरा, कसाइयों का दृष्टान्त है। इसमें भी साधु के उपदेश से दो बातें हुई—एक तो कसाई हिंसा से बचे और दूसरी—उनके साथ-साथ बकरे मौत से बचे। अब सोचना यह है कि अहिंसा क्या है ? कसाई हिंसा से बचे वह है या बकरे बचे वह ?

चोर चोरी के पाप से बचे और कसाई हिंसा से, यहाँ उनकी आत्म-बुद्धि हुई। इसलिए यह नि सन्देह अहिंसा है। चोरी और जीव-वध के त्याग से अहिंसा हुई, किन्तु इन दोनों के साथ-साथ दो कार्य और हुए। धन और बकरे बचे। यदि इन्हें भी अहिंसा से जोड़ दिया जाय तो तीसरे दृष्टान्त पर ध्यान देना होगा।

३—अर्द्ध रात्रि का समय था। बाजार के बीच एक दुकान में तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे। सयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उचर से ही निकले। साधुओं ने उन्हें देखा और पूछा—भाई ! तुम कौन हो ? इस घोर बेला में कहाँ जा रहे हो ? यह प्रश्न उनके लिए एक भय था। वे मन ही मन सकुचाए और उन्होंने देखने का यत्न किया कि प्रश्नकर्त्ता कौन है ? देखा तब पता चला कि हमें इसका उत्तर साधुओं को देना है—सच कहें या झूठ ? आखिर सोचा—साधु सत्य मूर्ति हैं, इनके सामने झूठ बोलना ठीक नहीं। बहते सफ़ोच होता है, न कहें यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती है। यह सोच वे बोले—महाराज ! क्या कहें ? आदत की लाचारी है। हम पापी जीव हैं, वेक्या के पास जा रहे हैं। साधु बोले—तुम बड़े भले मानस दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐसा अनार्य कर्म करते हो ? तुम्हें यह शोभा नहीं देता। विषय-सेवन से तुम्हारी वासना नहीं मिटेगी। धी की आहुति से आग बुझती नहीं। साधु का उपदेश हृदय तक पहुँचा और ऐसा पहुँचा कि उन्होंने तत्काल उस जपन्य वृत्ति का प्रत्याख्यान कर डाला। वह वेक्या कितनी देर तक उनकी बात जोहती रही,

को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वहाँ असंयम से बचाव है यहाँ अहिंसा है और वहाँ अहिंसा है वहाँ असंयम से बचाव है। किन्तु बीच-रस्ता का अहिंसा के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में बीच-रस्ता हो सकती है पर उसकी अनिवार्यता नहीं है। आचार्य मिश्र ने इस दृष्टिकोण को तीन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया।

१—एक सेठ की दुकान में साबु ठहरे हुए थे। करीब रात को १२ बज रहे थे। महरा सम्नाटा था। निस्तब्ध बातावरण में चारों ओर मूक छांति थी। ओर जाए, सेठ की दुकान में बुसे। ठाला तोड़ा। बन की बेंकियाँ के मुड़ने लगे। इतने में उनकी निस्तब्धता अचानक बदलने लगी आवाज आई—आई! तुम कौन हो? उनको कुछ कहने या करने का मौका ही नहीं मिला कि तीन साबु सामने आ लगे हो गए। चारों ने देखा कि साबु हैं। उनका भय मिट गया और उत्तर में बोले—महाराज! हम हैं। उन्हें यह विश्वास था कि साबुओं के द्वारा हमारा अहित होने का नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—महाराज! हम ओर हैं। साबुओं ने कहा—आई इतना कुछ काम करते हो यह ठीक नहीं।

साबु बैठ गए और ओर भी। अब दोनों का संवाद चला। साबुओं ने चोरी की दुपई मलाई और चोरी ने अपनी परिस्थिति। समय बहुत बीत गया। दिन होने लगा। आखिर चोरी पर उपदेश असर कर गया। उनके हृदय में परिवर्तन आया। उन्होंने चोरी को आत्म-दान का कारण मान उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। चोरी न करने का नियम भी कर लिया। अब वे ओर नहीं रहे। इसलिए उन्हें भय भी नहीं रहा। कुछ उबासा हुआ सोप इधर उधर घूमने लगे। सेठ भी घूमता घूमता अपनी दुकान के पास हो मिला। दूरे ठाने और दूर त्रिबाह देग वह अवाक सा हो गया। गुरुन ऊपर जाया और देना कि दुकान की एक बानू में ओर बैठ साबुओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके पास बन की बेंकियाँ पड़ी हैं। सेठ को कुछ आया बंकी। कुछ कहने आया हुआ इतने में ओर बोले—सै—सी। यह आपका पन मुरतिन है किता न कर। यदि आज वे साबु यहाँ न होने तो आप भी करीब-करीब साबु बेंसे बन जाने। यह मुनि के उद्देश्य का प्रभाव है कि हम लोग सारा के लिए इन दुपई में अब का ओर उनके साथ-साथ आया यह बन भी बच गया। सै कहा पनन हुआ। अस्ता पन मरवात मुनि को बचवात देना हुआ जाने कर चला गया यह पनन ओर का दहात है। इनमें से चारों हुई—एक तो साबुओं व आता मुन चोरी न चोरी चोरी इनमें चोरी की आत्मा चोरी के चार में बनी ओर दूसरी—उसके साथ मरवात का का भी गया। अब मौक्या यह है

जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानने वालों के सामने दूसरी कठिनाइयाँ भी हैं। बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें जीव-रक्षा का प्रश्न दूसरे जीवों के हितों का विरोधी होता है। आचार्य भिक्षु ने ऐसे सात प्रसंग उपस्थित किए, वे इस प्रकार हैं—

१—तलाई मेंढक और मछलियों से भरी है। उसमें कोई जमी हुई है। अनेक प्रकार के जीव-जन्तु उसमें तैर रहे हैं।

२—पुराने अनाज के ढेर पड़े हैं। उनमें कीड़े विचर रहे हैं। अनेक जीवों के अड़े रखे हुए हैं।

३—जमीकन्द से गाड़ी भरी है। जमीकन्द में अनन्त जीव हैं। उन्हें मारने से कष्ट होता है।

४—कच्चे जल के घड़े भरे हैं। जल की एक बूँद में असंख्य जीव होते हैं। जहाँ जल होता है, वहाँ वनस्पति होती है। इस दृष्टि से उसमें अनन्त जीव हैं।

५—कूड़े के ढेर में भीनी खात पड़ी है। उसमें अनेक जीव-जन्तु तिल-मिल कर रहें हैं। अपने किए हुए कर्मों से उन्हें ऐसा अधम जीवन मिला है।

६—किसी जगह बहुत चूहे हैं। वे इधर-उधर आ जा रहे हैं। थोड़ा-सा शब्द सुनते ही वे भाग जाते हैं।

७—गुड़, भीनी आदि मोठी चीजों पर अनेक जीव मँडरा रहे हैं। मक्खियाँ चितचिता रही हैं। वे आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं। मक्खी-मक्खी को मार डालता है।

तलाई में भैंस आदि पशु जल पीने को आ रहे हैं।

अनाज का ढिग देख बकरियाँ आ रही हैं।

जमीकन्द की गाड़ी पर बैल छलचा रहे हैं।

जल का घड़ा देख बाय जल पीने आ रही है।

कूड़े के जीवों को चुगने के लिए पक्षी आ रहे हैं।

चूहों पर बिल्ली भ्रमट रही है।

मक्खी मक्खी को पकड़ रहा है।

भैंसों को हाकने से तलाई के जीवों की रक्षा होती है।

बकरियों को दूर करने से अनाज के जीवों की रक्षा होती है।

बैलों को हाक देने से जमीकन्द के जीव बचते हैं।

बाहिर ब जाए ही नहीं तब वह उनकी सोच में पस पड़ी और धूमती फिटली नहीं आ पहुँची। अपने साब चपत्ते का आग्रह किया किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा—आप चप्ते नहीं तो मैं कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर लूँगी। उन्होंने कहा—हम जिस नीच कर्म को छोड़ चुके उसे फिर नहीं अपनाएँगे। उसने तीनों की बात सुनी—मनसुनी कर हुए में गिर कर आत्महत्या कर ली।

यह तीसरा व्यभिचारियों का दृष्टान्त है। दो बातें इसमें भी हुई। एक ठो साधु के उपदेश से व्यभिचारियों का बुराचार छूटा और दूसरी—उनके कारण वह वैष्णव कुएँ में गिर कर मर गई। अब कुछ ऊपर की ओर चलो। यदि चोरी स्वाग के प्रसंग में बचने वाले मन से चोरो को हिंसा-स्वाग के प्रसंग में बचनेवाले बकरो से कसाइयों को बहिष्ता हुई मानी जाय तो व्यभिचार-स्वाम के प्रसंग में वैष्णव के मरने के कारण उन तीनों व्यक्तियों को हिंसा हुई, यह भी मानना होगा।^१

१—अनुश्रुता ॥ ५.११

एक चोर चोरों का पार को बके दूजो हो चोरों आपराध।
 तीनों कोइ करे अनुमोदना ए तीनों रा हो दोषा फितल नाथ ॥
 एक जीव हने उलकाय भा ह्याय हो बीजों पर मा प्राण।
 तीनों पिल हारो मारीका ए तीनों हो जीव हिंसक जीव ॥
 एक कुटील सेवे हार्यों कही सेबाहे हो ए तीनों बरस मोव।
 तीनों पिल भलो जाने सेबीका ए तीनों रे हो कर्म लचो बच होय म।
 ए सग्नम में छल्लर भिन्ना प्रतिबोप्या हो भाँप्या मारग अब।
 पिल किन बीका ने छापा उपला ठिक्को सुनयो हो विचर सप म्माव ॥
 चोर हिंसक ने कुसीलीका मारिं लहि रे बीयो छापा उपरम।
 स्वर्णि साधय ए निरवध बीका छल्लो छे हो किन दया बर्म रेव ॥
 म्माव दग्गल भापिती तीन् तनों छापा बीयो हो विन बी उपमार।
 ए तो तिण सारल हुआ लहना उताला हो र्पावे संसार बी पार ॥
 ए तो चोर तीन् समज्या कदा बन गयो रे धनी में कुम्हो रेम।
 हिंसक तीन् प्रतिबोपीका जीव बचीका हो बीयो मारन रो मेम ए
 सीत भारीयो छल्लो अर्पा पडी हो कृता यदि जाव।
 बागे बाव धर्म नहीं गाव में रवा भूका हो तीन् हरिण मोव ॥
 धन रो धनी रात्री हुयो धन ग्या जीव बचीका हो ए विन दग्गल बाव।
 भाप तिण साग्नम नहीं लहना मारी में पिल हो वही ह्योई भाव ॥
 चोर मूढ भिप्याली हम बदे जीव बचीका हो धन ग्या ने धर्म।
 तो इन्गी मग्गा ए सेमे अर्पा मूई हो तिणरा स्वर्मे कर्म ॥

जीव-रक्षा को प्रधान मानने वाले इन कठिनाइयों का पार नहीं पा सकते, तब बड़ों के लिए छोटे और बड़ों के लिए बड़े जीवों की हिंसा को निर्दोष मान लेते हैं। किन्तु इस मान्यता से अहिंसा का सिद्धान्त टूट जाता है। महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रसंग की चर्चा में बताया है—“एक भाई पूछे छे— नाना जन्तुओ एक बीजा नो आहार करता अनेक बार जोड़ए छीए। मारे त्या एक घोली ने एबो शिकार करता रोज जोऊ छू, अने बिलाही ने पक्षीओ नो। शु ए मारे जोया करवो ? अने अटकावता बीजानी हिंसा करवी ? आवी हिंसा अनेक धयाज करे छे, आमा आपणे शु करवु ? में आवी हिंसा नथी जोड़ शु ? घणीए बार घोली ने वादानो शिकार करती अने वादा ने बीजा जन्तुओना शिकार करता में जोया छे। पण ऐ ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ नो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानु मने कदी कर्तव्य नथी जणायु। ईश्वरनी ए अगम्य गूच उकेलवानो हु दाबो नथी करतो”

अहिंसक सब जीवों के प्रति सयम करता है, इसलिए वह सब जीवों की रक्षा करता है। सामाजिक प्राणी समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर चलते हैं। वे अपने उपयोगी जीवों को बचाते हैं और अनुपयोगी जीवों की उपेक्षा करते हैं। उपयोगिता और अहिंसा का सिद्धान्त एक नहीं। गांधीजी ने जो उत्तर दिया^१ वह काका कालेलकर को नहीं जचा। तब किशोरलाल भाई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोड़ दी, वह यह है—

“मन तटस्थ या उदासीन हो तो बचाने का प्रयत्न न किया जाय। जीव को बचाने की वृत्ति जाग्रत हो जाए, क्या भाव उमठ पड़े तो उसे बचाने की अपेक्षा जीवों को बचाने का प्रयत्न करना अच्छा है।”^२

यह कवणा के उभार की बात है। गांधीजी ने जो कहा वह प्रकृति के नियम और सामाजिक उपयोगिता की बात है। अहिंसा की बात इससे भिन्न है और सूक्ष्म है।

अहिंसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेंगे किन्तु अन्त में ऐसा अवसर भी आएगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दिशा में एक दूसरे का विरोध भी मानना होगा।

१—धर्मोदय पृ० ६३

बधा ज प्राणिओने बचाववानो आपणो धर्म नथी। घोली जीवदनि खाय छे ओ शु आना पहैला मे कोई काले जोयुं नथी ? घोली पोतानो खोराक दोषे छे ओमां ओटले के कुदरती व्यवस्थामा पड़वानु में मास कर्तव्य मान्युं नथी। जे जानवरोने आपणे स्वार्थ खातर के शोख खातर पालीए छीए तेमने बचाववानो धर्म आपणे माये लीधो छे ओयी आगल आपणाथी जवाय नहीं।

२—धर्मोदय पृ० ६३

माय को हाँकने से बस के बीबो की रसा होती है ।

पक्षियों को उड़ा देने से नखे के बीब भीविठ रह जाते हैं ।

बिस्फी को भगा दिया जाय तो चूहे के घर धोक नहीं होता ।

मक्खे को थोड़ा इधर उधर कर देने से मक्खी बच जाती है ।

पर अहिंसा के क्षेत्र में सब बीब समान हैं । कठिनाई यह है कि किसी मयाया जाय और किसीको बचाया जाय ? जैसे को हाँका जाय तो उसे कट होता है और न हाँका जाय तो तकाई के बीब मरते हैं । ऐसे प्रसंगों में अहिंसक का धर्म यही है कि वह समभाव रखे । किसी के बीब में न पड़े ।

१—अनुकम्पा : १११३

बाहो मरीचो छ डेरुछ माछ्यां माहिं नीस्य पूज्य री पू हो ।
 मट प्यांरा आदि कसैक सु उस वावर मरीया अस्य हो ॥
 सुमिया पाव एपो दिगळे पत्यो माहिं छटां मे ईसां अभाव हो ।
 सुकल्यां इहादि अति मया किम किम करें तिय मांन हो ॥
 एक गाहो भलों कमीक्य सु तिमने जीव मया छे अनन्त हो ।
 क्यार प्रया क्यार प्राण छे मात्ता कट क्यो मयंत हो ॥
 क्यार पांणी तथा माद्रा भत्या क्यार जीव छे अनन्त नीर हो ।
 नीस्य पूज्य आदि छटां यणी स्वामि अनन्त बतावा छे नीर हो ॥
 द्यात भीनों उकडी छटां कली वीधेता गवाईवा जांन हो ।
 टकमळ टकमळ कर द्या यणि कर्मा वांस्वा छे जांन हो ॥
 कांयक वायगां मे उंहर मया धिरें आत्मा साहमां अभाव हो ।
 मोडों सो कच्छों सांभले तो जाभें दिष्टोदिष्ट भाग हो ॥
 गुळ खांड आदि मिस्टान मे जीव धिर्दु रिध बोझा जाय हो ।
 मात्स्यां मे मांवा फिर ग्या त तो हुचनें माहोमां भाव हो ॥
 माने बैगी ने आनें मेसीयां पाव इहे क्यार जाय हो ।
 माहे आनें कस्य पावरा माटी भाव उमी छे जाय हो ।
 पंटी चूनें उकडी उर उंहर पाते मिन्नी जाय हो ।
 माणी ने माध पकड से सापु धिमेनें बचावें ठोडाव हो ॥
 भत्यां हाक्यां माहा माहितां सयरी रे ताता जाय हो ।
 क्यार न भस्या बीयां ईहादि जीव त बच जाय हो ॥
 थोडा सा कसरा रे हाक्यां तो न मरे अनंत जाय हो ॥
 नाभी इहादि किन विप मरे, नेदी आवण न रे जाय हो ॥
 लड गोडोमादि कुगरे रडे ओपरी मे सीवे उदाव हो ।
 मिन्नी उज्जार म्हा रे ता उंहर पर तीव न जाय हो ॥
 मांय मे भावो पाटा छे मो माणी उड माटी जाय हो ।
 मापी रे मक्का सादिन न तो विवेक पडे जाय हो ॥

जीव-रक्षा को प्रधान मानने वाले इन कठिनाइयों का पार नहीं पा सकते, तब वहाँ के लिए छोटे और बड़ों के लिए थोड़े जीवों की हिंसा को निर्दोष मान लेते हैं। किन्तु इस मान्यता से अहिंसा का सिद्धान्त टूट जाता है। महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रसंग की चर्चा में बताया है—“एक भाई पूछे छे—नाना जन्तुओं एक बीजा नो खाहार करता अनेक बार जोड़ए छीए। मारे त्या एक घोरोली ने एवो शिकार करता रोज जोऊ छू, अने बिलाही ने पक्षीओ नो। शु ए मारे जोया करवो ? अने अटकावता बीजानी हिंसा करवी ? आबी हिंसा अनेक थयाज करे छे, आमा आपणे शु करवु ? में आबी हिंसा नयी जोड़ शु ? घणीए दार घोरोली ने बादानो शिकार करती अने बादा ने बीजा जन्तुओंना शिकार करता में जोया छे। पण ऐ ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ नो प्राणी जगत नो कायवो अटकावतानु मने कदी कर्तव्य नयी जणायु। ईस्वरनी ए अगम्य गूच उकेलवानो हु दावो नयी करतो”

अहिंसक सब जीवों के प्रति सयम करता है, इसलिए वह सब जीवों की रक्षा करता है। सामाजिक प्राणी समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर चलते हैं। वे अपने उपयोगी जीवों को बचाते हैं और अनुपयोगी जीवों की उपेक्षा करते हैं। उपयोगिता और अहिंसा का सिद्धान्त एक नहीं। गांधीजी ने जो उत्तर दिया वह काका कालेलकर को नहीं जचा। तब किशोरलाल भाई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोड़ दी, वह यह है—

“मन तदस्य या उदासीन हो तो बचाने का प्रयत्न न किया जाय। जीव को बचाने की वृत्ति जाग्रत हो जाए, दया भाव उमड़ पड़े तो उसे दबाने की अपेक्षा जीवों को बचाने का प्रयत्न करना अच्छा है।”^१

यह कल्याण के उभार की बात है। गांधीजी ने जो कहा वह प्रकृति के नियम और सामाजिक उपयोगिता की बात है। अहिंसा की बात इससे भिन्न है और सूक्ष्म है।

अहिंसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेंगे किन्तु अन्त में ऐसा अवसर भी आएगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दिशा में एक दूसरे का विरोध भी मानना होगा।

१—धर्मोदय पृ० ६३

वधा ज प्राणिओने बचावनानो आपणो धर्म नयी। गरोली जीवदनि खाय छे अे शु आना पहेला मे कोई काले जोयु नयी ? गरोली पीतानो खोराफ शोधे छे अेमां भेटले के कुदरती व्यवस्थामां पस्थानु में मारु कर्तव्य मान्यु नयी। जे जानवरोंने आपणे स्वार्थ खातर के खोख खातर पालीए छीए तेभने बचावनानो धर्म आपणे माघे लीधो छे अेयी आगल आपणायी जवान्य नही।

२—धर्मोदय पृ० ६३

अध्याय : ६ सध-व्यवस्था

१. भारी कम एक चलेगा ?

किसी व्यक्ति ने पूछा— 'महाराज ! आपका कार्य बहुत ही संभल है यह कम एक चलेगा ?' आचार्य भिक्षु ने उत्तर में कहा— 'उसका अनुवर्तन करनेवाले धानु छाप्पी अवतक मझा और आचार में धुइक छैवे कस्म-यात्र बारि फफरकी की मयारा उल्लंघन नहीं करवे और स्वात्मक जीव नहीं बैठवे तब तक वह कार्य चलेगा ।

अपने किये स्थापन बनाने वाले कस्म-यात्र बारि की भाषाया का लोप करते हैं और एक ही स्वाग में पड़े रहते हैं—इस प्रकार वे विचित्र हो जाते हैं । मयारा को अनुमान देकर कस्म के विचित्र नहीं होते ।'

२. धर्म शासन

धर्म आराधना है । यह स्वयं मन से होती है । मन की स्वतन्त्रता का धर्म है—यह बाहरी कस्म से मुक्त हो और अपनी रहस्य मयारा में बंधा हुआ हो । कानून बाहरी कस्म है । धार्मिक नियम कानून नहीं हैं । वे मनवादे नहीं जाते । धर्म की आराधना करनेवाले अपने स्वयं लीनकार करते हैं ।

आचार्य त्रिभु ने तेरापन्म-सम को संघटित किया । उसकी मुख्यता के लिये अनेक मयाराएँ निर्धारित कीं । अब उन्होंने विशेष मयाराएँ बनानी बाही तब सब धानु-धामिनी को पूछा । उन्होंने भी यह दम्मा प्रकट की जि से होती बारिः ।

फलित की भाषा में कहा जा सकता है कि मर्यादाओं के निर्माण में सूक्त वाचायं भिक्षु की थी और सहमति सबकी। मर्यादा किसी के द्वारा किसी पर थोपी नहीं गई, बल्कि सबने उसे स्वयं अपनाया।

आचार्य भिक्षु सूक्त-वृक्त के धनी थे। उन्होंने व्यवस्था के लिए अनेक बातें सुझाईं, इसलिए वे मर्यादा के कर्त्ता कहलाए। पर धर्म-शासन की दृष्टि से मर्यादा की सृष्टि उन सबसे हुई है जिन्होंने उसे अंगीकार किया। धर्म वैयक्तिक ही होता है, किन्तु जब उसकी सामूहिक आराधना की जाती है तब वह शासन का रूप ले लेता है।

• ३ • मर्यादा क्यों ?

शासन व्यवहार पर अवलम्बित होता है। साधना का श्रोत अकेले में अधिक स्वच्छ हो सकता है किन्तु अकेले चलने की समता सब में नहीं होती। दूसरों का सहयोग लिए-दिए बिना अकेला रह कर आगे बढ़ना महान् पुरुषार्थ का काम है। जैन-परम्परा में एक कोटि एकल-विहारी साधुओं की होती है। उस कोटि के साधु शरीरबल, मनोबल, तपोबल और ज्ञानबल से विशिष्ट सामर्थ्यवान् होते हैं। दूसरी कोटि के साधु सघ-बद्ध होकर रहते हैं। जहाँ सघ है वहाँ बन्धन तो होगा ही। अकेले के लिए भी बन्धन न हो, ऐसा तो नहीं होता। उसका आत्मानुशासन परिपक्व होता है और वह अकेला होता है, इसलिए उसे व्यावहारिक बन्धनों की अपेक्षा नहीं होती।

सामुदायिक जीवन में रहनेवाले साधुओं में अधिकांश बड़ मनोबल वाले होते हैं, तो कुछ दुर्बल भी होते हैं। सबका आत्मानुशासन, विवेक^१ और वैराग्य एक तरीका नहीं होता। आत्मिक विकास में तारतम्य होता है, उसे किसी व्यवस्था के निर्माण से सम नहीं बनाया जा सकता। जीवन-यापन और व्यवहार के कौशल में जो तारतम्य होता है उसे मर्यादाओं द्वारा सम किया जा सकता है। एक गृहस्थ तम्बाकू सूँघता है और दूसरा नहीं सूँघता। दोनों साधु बनते हैं। तम्बाकू सूँघनेवाला साधु हो ही नहीं सकता—ऐसा नहीं है। फिर भी यह एक व्यसन है। व्यसन साधु के लिए अच्छा नहीं होता। उसे मिटाने के लिए मर्यादा का निर्माण किया जाता है। हमारे सघ में कोई भी साधु तम्बाकू सूँघनेवाला नहीं है। पहले कुछ थे। उनके इस व्यसन को मिटाने के लिए मर्यादा बनी कि विशेष प्रयोजन के बिना कोई भी साधु तम्बाकू न सूँघे और किसी विशेष प्रयोजन से सूँघे तो जितने दिन सूँघे उतने दिन दूध, दही, मिठाई आदि 'विगय' न खाए।^१ इस मर्यादा ने तम्बाकू सूँघने वालों और न सूँघने वालों का मेर मिटा दिया। आज कोई भी साधु तम्बाकू सूँघने वाला नहीं है।

४ मर्यादा क्या ?

आचार्य धर्म के नियम मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। वे थोड़ी नहीं जाती। थोड़ी हुई हो तो सम्भव है हिसा हो जाए। बकसूर्यक कुछ भी सम्भाला बहिष्ता नहीं हो सकता। धर्म-शासन की मर्यादाओं को बहिष्ता की भाषा में मार्ग-दर्शन ही कहना चाहिए। शासनाधीन धुनि शासना के पथ में निर्भिन्न भाव से चलना चाहते हैं। निर्भिन्नता अपने भाव नहीं आती। उसके लिए वे आचार्य का मार्ग रसम चाहते हैं। आचार्य उन्हें समुक्त-समुक्त प्रकार से वात्सल्यमय के निर्देश देते हैं। वे ही मर्यादा बन जाती हैं।

५ मर्यादा का मूल्य

मर्यादा का मूल्य शासक के विवेक पर निर्भर होता है। शासक का मनोभाव शासना की ओर झुका हुआ होता है। तब वह स्वयं नियन्त्रण चाहता है। मर्यादा मूल्यवान् बन जाती है। शासक शासना से मटवता है तब मर्यादाओं का मूल्य षट् जाता है। आत्मानुशासन की मर्यादा का अवमूल्यन होता है वह अव्यवस्थित शासकों के लिए कभी-कभी आचार्य को बाहरी नियन्त्रण भी करना पड़ता है। यह करना चाहिए या नहीं, यह बहिष्ता की दृष्टि से विचारनीय है। किन्तु संकीर्ण जीवन में ऐसा हो ही जाता है। बाहरी नियन्त्रण पर आचार्य मर्यादा संघ के नियम आवश्यक होती होगी किन्तु शासना की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। शासना की दृष्टि से मूल्यवान् मर्यादाएँ वे ही हैं जो आत्मानुशासन से उपजी हों।

६ मर्यादा की दृष्टानुमिति

पट्टा के मूल में प्रत्येक मर्यादा की सुरक्षा अपने आपमें होती है। तब वे मूल में वह सहज कार्यकर नहीं रहती। जिस स्थिति को वह बरचना चाहिए वह ठीक समय पर बरत जाए, तो परिणाम अच्छा आता है और उसे बागे सरपाने का पथ होता है। तो वह बरतती अवश्य है किन्तु प्रतिस्त्रिया के साथ। उक्त मर्यादा नहीं है जिसे पाकनेवालों की पट्टा प्राप्त हो। जिसके प्रति निमानेवालों का बहिर्वात भाव अधस्ताधीन हो आलोचक हो वह बहुत उपर तब दिन नहीं मरनी और दिन भर भी हित नहीं कर सकती। तार्किक दृष्टिकोण से न तो मर्यादाओं का पालन निमा या बनता है और न बरतया जा सकता है। उसका पालन करने वाला पट्टावान् हो हृदयवान् हो सभी उनका निर्वाह हो मरना है।

आचार्य मिथु ने अपने ग्रिय ग्रिय भारीभाष्यी में कहा—“यदि मुझ में किसी ने शासी भाई तो प्रत्येक शासी के लिए ऐसा (त्रिबन्धीय आचार्य) बनता होता।”

उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए कहा—“गुरुदेव ! यदि कोई झूठमूठ ही खामी बता दे तो ?”

आचार्यवर ने कहा—“तेला तो करना ही है । खामी होने पर कोई उसे बताए, तो ‘तेला’ उसका प्रायश्चित्त हो जाएगा । खामी किये बिना भी कोई उसे बताए, तो मान लेना कि यह किये हुए कर्मों का परिणाम है ।”

भारीमलजी ने आचार्य की वाणी को सहर्ष शिरोधार्य कर लिया । तर्क से यह कभी शिरोधार्य नहीं किया जा सकता था ।

एक आचार्य ने अपने शिष्य से कहा—“जाओ, साँप की लम्बाई को नाप आओ ।” शिष्य गया, एक रस्सी से उसकी लम्बाई को नाप लाया । आचार्य जो चाहते थे, वह नहीं हुआ । आचार्य ने फिर कहा—“जाओ, साँप के दाँत गिन आओ ।” शिष्य गया, उसके दाँत गिनने के लिए मुँह में हाथ डाला कि साँप ने उसे काट खाया । आचार्य ने कहा—“बस काम हो गया ।” उसे कम्बल उड़ा सुला दिया । विप की गर्मी ने उसके शरीर में से सारे कीड़ों को बाहर फेंक दिया ।

अधिकांश लोग जो अपने आपको कूटनीतिक मानते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं करते । जहाँ हिंसा है, वल प्रयोग है, राजसी वृत्तियाँ हैं, वहाँ हृदय नहीं होता, छलना होती है । छलना और श्रद्धा के मार्ग दो हैं । श्रद्धा निश्छल भाव में उपजती है । जहाँ नेता के तर्क के प्रति अनुयायी का तर्क आता है, वहाँ बड़े-छोटे का भाव नहीं होता, वहाँ होता है—तर्क की चोट से तर्क का हनन ।

आज का चतुर राजनयिक तर्क को कवच मानकर चलता है, पर यह भूल है । प्रत्यक्ष या सीधी बात के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता । तर्क का क्षेत्र है, अस्पष्टता । स्पष्टता का अर्थ है, प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष का अर्थ है, तर्क का अविषय । तर्क की अपेक्षा प्रेम और विश्वास अधिक सफल होते हैं । जहाँ तर्क होता है, वहाँ जाने-अनजाने दिल सन्देह से भर जाता है । जहाँ प्रेम होता है, वहाँ सहज विश्वास बढ़ता है ।

अहिंसा और कोरी व्यवस्था के मार्ग दो हैं । अहिंसा के मार्ग में तर्क नहीं आता और कोरी व्यवस्था के मार्ग में प्रेम नहीं पनपता । तर्क की भाषा में दोनों को अपूर्ण कहा जा सकता है, पर प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता । प्रेम की अपूर्णता में ही तर्क का जन्म होता है । प्रेम की गहराई में सारे तर्क खीन हो जाते हैं ।

यह विराट् प्रेम ही अहिंसा है, जिसकी गहराई सर्वभूत-साम्य की भावना से उत्पन्न होती है और आत्मोपम्य की सीमा में ही फिर बिलीन हो जाती है ।

हमारे विश्वास व्यवहारस्पर्धी अधिक है। इसलिए यह मार्ग हमें निर्निज नहीं लगता। व्यवहार-कौशल ने हमारी शिशु आन्तरिक प्रवृत्तियों को दुरी ठप रखोच रखा है। आवश्यकता यह है कि हम अपनी स्वतः-पूर्ण कलात्मक प्रवृत्तियों को व्यवहार की संकीर्ण सीमा से बाहर जाने दें। मर्यादा के मोलियों का दर्शन हमें नहीं होगा।

आचार्य भारद्वाज ने अपने उत्तराधिकार पत्र में दो नाम लिखे। मुनि श्रीमन्मन्त्री ने उनसे प्रार्थना की—पुस्तक ! इस पत्र में नाम एक ही होना चाहिए, दो नहीं। आपने कहा—श्रीमन्मन्त्री ! लेखनी और रावण्य नामा प्रान्ते हैं। दो नाम हो तो क्या आपत्ति है ? मुनिवर ने फिर अनुरोध किया कि नाम तो एक ही होना चाहिए, एक नाम चाहिए जिसका। आचार्यवर ने लेखनी का नाम हटा दिया। उनका नाम लिखा गया उसे उन्होंने गुरु का प्रसार माना हुआ दिया उसे भी गुरु का प्रसार माना। यह प्रेम की पूर्णता है। यदि प्रेम अनुरूप होता तो नाम हटाने की स्थिति में बहुत बड़ा विचार उठ उठा होता। प्रेम की पूर्णता में अच्छा कुछ भी नहीं होता।

७ मर्यादा की छोड़ना क्यों ?

मर्यादा का भाव्य मोक्ष व्यवस्थापक के हाथों में ही सुरक्षित रहता है। अधिकारी व्यक्ति जब अपना या अपने आस-पास का हित देखने लग जाता है तो मर्यादा पालने वालों की दृष्टि में सम्यक् भर जाता है। उनकी अनिवार्यता उनके लिए समाप्त हो जाती है। व्यवस्था की सभी व्यवस्थापन के प्रति अनुरूप लाती है। इस एक प्रकार की वृद्धि या कटौती है कि व्यवस्थापन की सभी में व्यवस्था कीर्य-हीन बन जाती है। व्यवस्था की अप्रामाणिकता भी उनमें अन्तर्गत उत्पन्न होती है। व्यवस्था के प्रति विश्वास सभी स्थिर होता है जब वह सभी अधिक और सभी कम साधन प्रस्तुत न करे। व्यवस्था की प्रामाणिकता बनाने के लिए उसे किसी भी व्यक्ति से अधिक मुख्य मिलना चाहिए।

आचार्य शिशु की व्यवस्था इसलिए प्रामाणिक है कि वे अनुमान के का हैं बहुत ही मध्यम हैं। एक बार की कला है आचार्य शिशु ने मुनि श्रीमन्मन्त्री को अनुमान के लिये उत्तर दिया। उत्तर नहीं मिला। श्री श्रीमन्मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया कि वह था। 'लगता है श्रीमन्मन्त्री ने अपने होना—आचार्य शिशु ने अनुमान की स्थापना में कहा। अनुमान की स्थापना उन और आचार्य की दुर्भाव में श्रीमन्मन्त्री स्थापना के नाम का वह सब मुना दिया जो आचार्य ने कहा था। वे उसी एक आचार्यवर के नाम का वह सब मुना दिया जो श्रीमन्मन्त्री ने कहा था—एक वं। वह भी नहीं मानता है ? श्रीमन्मन्त्री ने

कहा—गुरुदेव ! मैंने सुना नहीं था । उनके नम्र व्यवहार ने आचार्यवर को प्रसन्न कर लिया, किन्तु इस घटना से सब साधुओं को अनुशासन की एक सजीव शिक्षा मिल गई ।^१

आचार्य भिक्षु अनुशासन में कभी शिथिलता नहीं आने देते थे । सिंहजी गुजराती साधु थे । वे आचार्य भिक्षु के शिष्य बन गए । कुछ दिन वे अनुशासन में रहे, फिर मर्यादा की अवहेलना करने लगे । यह देख आचार्यवर ने उन्हें सघ से अलग कर दिया । ने दूसरे गाँव चले गए । पीछे से खेतसीजी स्वामी ने कहा—उन्हें प्रायश्चित्त दें, मैं वापस ले आता हूँ । आचार्यवर ने कहा—वह फिर लाने योग्य नहीं है । खेतसीजी ने आचार्यवर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया । वे उन्हें लाने के लिये तैयार हुए । आचार्यवर ने अनुशासन की डोर को खींचते हुए कहा—खेतसी ! तूने उनके साथ आहार का सम्बन्ध जोड़ा, तो तेरे साथ हमें आहार का सम्बन्ध रखने का त्याग है । खेतसीजी के पैर जहाँ थे, वही रह गए । फिर सिंहजी की अयोग्यता और अनुशासनहीनता के अनेक प्रमाण सुनने को मिले ।^२

१८ • अनुशासन की भूमिका

अनुशासन की पूर्णता के लिए अनुशासन करने वाला योग्य हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी पूर्णता के लिए इसकी भी बड़ी अपेक्षा होती है कि उसे मानने वाले भी योग्य हो । दोनों की योग्यता से ही अनुशासन को समुचित महत्त्व मिल सकता है ।

आचार्य भिक्षु शिष्यों के चुनाव को बहुत महत्त्व देते थे । वे हर किसी को दीक्षित बनाने के पक्ष में नहीं थे । अयोग्य-दीक्षा पर उन्होंने तीखे बाण फेंके । जो शिष्य-शिष्याओं के लोभी हैं, केवल सम्प्रदाय चलाने के लिए ब्रुहि-विकल व्यक्तियों को भूँड-भूँड कर इकट्ठा करते हैं, उन्हें रूपों से मोल लेते हैं, वे गुणहीन आचार्य हैं और उनकी शिष्य-मण्डली कोरी पेड़ ।^३

१—भिक्षु-दृष्टान्त १६३, पृष्ठ ६६

२—भिक्षु-दृष्टान्त १६६, पृष्ठ ६७

३—आचार की चौपई ३११-१३

चेल चेली करण रा लोभिया रे, एकत मत घाँघण सूँ काम रे ।
बिक्ला में मूढ मूढ मेल्य करे रे, दिराए रहस्य ना रोकड दाम रे ॥
पूजरी पदवी नाम घराबसी रे, में छँ सासण नायक साम रे ।
पिण आचारे दीला सुध नहि पाळसी रे, नहि कोइ आत्म साधन काम रे ॥
आचार्य नाम धरासी गुण बिना रे, पेटमरा ज्यारो परवार रे ।
लपटी तो हूँ इन्दी पोषवा रे, फाट कर त्यासी सरस आहार रे ॥

कुछ साधु गृहस्थ को इसकी प्रतिज्ञा बिसाते कि बीसा मेरे पास ही बना और कहीं नहीं। यह समस्त है। ऐसा करना साधु के लिए अनुचित है।^१

विवेक विवश व्यक्ति को साधु का स्वांग पहचान बाधे और अयोग्य को बीसित करने वाले भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करती है।^२

अयोग्य सिष्यों की बाढ आ रही थी उसका कारण वा आचार्य-भर की साक्षता। आचार्य भिक्षु ने रोय की बढ को पकड़ लिया। उन्होंने उस पर दोनों ओर से निर्मलघ किया। उन्होंने एक समझा किसी कि मेरे बाब आचार्य भारमसखी होंगे। तैरापन मे आचार्य एक ही होगा दो नहीं हो सकेंगे।^३ दूसरी ओर आपने उसी समझा-यन मे एक बारा यह किसी कि जो सिष्य बनाए जाएँ वे सब भारमसखी के नाम से बनाए जाएँ।^४ इसके द्वारा सिष्य बनाने पर भी नियन्त्रण हो गया। जो चाहे वह आचार्य भी नहीं हो सकता और जो चाहे वह सिष्य भी नहीं बना सकता। आचार्य हुए बिना सिष्य कैसे बनाए और सिष्यों के बिना आचार्य कैसे बने? यह समस्त पाब रक्कर आचार्यवर अयोग्य बीसा की बाढ को रोकने में सफल हुए।

आचार्य भिक्षु ने एक अपवाद रखा था—भारमसखी प्रसन्न होकर किसी साधु को सिष्य बनाने की स्वीकृति दें तो वह बना सकता है। इस विधि का प्रयोग नहीं हुआ।

कुछ वर्षों तक साधु किसी व्यक्ति को बीसित कर आचार्य को तौप बैठे वे पर अब वह परम्परा भी नहीं है। वर्तमान में बीसनी भी बीसार्ह होती है उनमें नियानवे प्रतिष्ठित आचार्य के हाथों से ही सम्पन्न होती है। एक प्रतिष्ठित

१—आचार की चौपड़े ११८१९

बिना से तो भी आगे लीजे और कर्म दे पाक भी।

उगुव एको सुस करावे ए जोई सधी पाक भी।

ए बना भी समता सगे गृहस्थ धू मेकर बाब भी॥

नसीत रे बोले अहेश डंड लखी विनयन भी॥

२—बही १२३१४

बबक विकट में सांग पहराए, मेकी करे बाहार भी।

सामग्री में आब बंधाव फिर फिर करे सुवार भी॥

अयोग्य में दिव्या बीबी त अमृत तरी काम्या बारभी।

नसीत रो टंड गूस न माम्बों, त पिठल हुआ बेचार भी॥

३—निष्ठित : १८३९

४—बही : १८३९

कही अन्यथा आचार्य की स्वीकृति से दूसरे साधु-साध्वियों द्वारा सम्पन्न होती है । आचार्य को दीक्षा का सर्वाधिकार देकर भी उन्हें एक धारा के द्वारा फिर सन्नेत किया है—“आचार्य भी उसे ही शिष्य बनाएँ जिने और-और बुद्धिमान् साधु भी दीक्षा के योग्य समझें । दूसरे साधुओं को जिसकी प्रतीति हो उसीको दीक्षा दें, जिसकी प्रतीति न हो उसे दीक्षा न दें । दीक्षा देने के बाद भी कोई अयोग्य हो तो बुद्धिमान् साधुओं की सहमति से उसे संघ में पृथक् कर दें ।”

दीक्षा लेने का मुख्य हेतु वैराग्य है, किन्तु कोरे वैराग्य से संयम की साधना नहीं हो सकती । विरक्त आदमी इन्द्रिय और मन का संयम कर सकता है किन्तु संयम की मर्यादा इससे भी आगे है । भगवान् ने कहा है—जो जीवों को नहीं जानता, अजीवों को नहीं जानता वह संयम को कैसे जानेगा ? जो जीवों को जानता है, अजीवों को जानता है, वही संयम को जान सकेगा ।^१ जीव है, अजीव है, बन्धन है, उसके हेतु हैं, मुक्ति है, उसके हेतु हैं । साधक के लिए ये मौलिक तत्त्व हैं । इन्हीं के विस्तार को नव-तत्त्व कहा जाता है ।

आचार्य मिश्र ने लिखा कि दीक्षार्थी को नव-तत्त्वों की पूरी जानकारी कराने के बाद दीक्षा दी जाए ।^२ आचार्य मिश्र अपने जीवन में सदा सतर्क रहे । उन्होंने अन्तिम शिक्षा में भी यही कहा—“जिस-तिस को मत मूढ़ लेना, दीक्षा देने में पूरी सावधानी रखना ।” इस प्रकार अयोग्य दीक्षा पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा उन्होंने अनुशासन की भूमिका को सुदृढ़ बना दिया ।

६ : अनुशासन के दो पक्ष

अनुशासन आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक होता है और सामुदायिक व्यवस्था के लिए भी । इनमें एक नैश्चयिक पक्ष है और दूसरा व्यावहारिक । मुनि जीवन भर के लिए पाँच महाव्रतों को अंगीकार करता है, यह नैश्चयिक अनुशासन का पक्ष है ।

१—लिखित १८३२

२—दशवैकालिक ४१२-१३

जो जीवे वि न याणाइ, अजीवे वि न याणइ ।

जीवाजीवे अघारणतो, कहँ सो नाहीइ संजम ॥

जो जीवे वि विवाणाइ अजीवे वि वियाणाइ ।

जीवाजीवे वियाणतो, सो हु नाहीइ संजम ॥

३—लिखित १८३२

४—यही १८६९

महावतों को एक-एक कर स्वीकार नहीं किया जा सकता । इनका स्वीकार एक ही साथ होता है । आचार्य मिथु के शब्दों में महावत उस चाने में पिरोई हुई माला है जिसमें मनकों के बीच-बीच में गौंठ लगी होती । ये एक ही सार चाने में एक साथ रहते हैं और बागा टूटता है तो सारे के सारे मनके फिर बरतते हैं । अमुक्त उस चाने में पिरोई हुई माला है जिसमें प्रत्येक मनके के बीच गौंठ होती है । वह एक गौंठ के बाद एक होता है और बागा टूटता है तो एक ही मनका बिछता है सारे के सारे नहीं बिछते ।

महावतों की मुख्य प्राप्ति को आचार्यवर ने संभाव्यतम सेही से समझाया है—

पुरु —हिंसा अत्यन्त खोरी अक्षय्यार्थ और परिश्रम से पाँच महान् बोन है । इनके द्वारा भीम युद्ध की परम्परा को बनाए रखा है ।

सिध्द —तो मननम् । युद्ध की प्राप्ति के लिये क्या है ?

पुरु —अहिंसा अत्यन्त अक्षय्यार्थ और अपरिश्रम—ये पाँच महान् बुद्धि है । इनके द्वारा भीम अतीव युद्ध को प्राप्त होता है ।

सिध्द —गुरुदेव । मैं अहिंसा महावत को स्वीकार करता हूँ । मैं जानूँ कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा । किन्तु गुरुदेव । बाकी पर मैं क्या नियन्त्रण नहीं कि मैं अत्यन्त बौद्धिमान होऊँ ?

पुरु —सिध्द ! इस प्रकार महावत स्वीकार नहीं किये जा सकते । अत्यन्त बौद्धिमान का त्याग किये बिना तुम अहिंसा-महावती कैसे बन पाओगे ? अत्यन्त बौद्धिमान बाबा हिंसा में बर्ब बचाने में क्यों संकोच करना ?

अत्यन्त भावी इस सिद्धान्त का भी प्रचार कर सकता है कि हिंसा में भी बर्ब है तो उसे भीम बोलेंगे ? अत्यन्त और हिंसा दोनों साथ-साथ रहते हैं । बाबा हिंसा है बाबा अत्यन्त बचन नहीं भी हो सकता किन्तु बाबा अत्यन्त बचन है बाबा हिंसा अत्यन्त है । इसलिए अत्यन्तभावी छुटकर तुम अहिंसा के महावती नहीं बन सकते ।

सिध्द —गुरुदेव । मैं हिंसा और अत्यन्त दोनों का त्याग करके या परमपुत्र में खोरी नहीं छोड़ सकता । मन के प्रति मेरी कल्पना साफ़ है ।

पुरु —तु हिंसा नहीं करेगा अत्यन्त भी नहीं बोलेंगे तो खोरी कैसे बन लेंगे ? तु खोरी कहे सत्य बोलेंगे तो खोरी का मन तेरे पास कैसे छोड़ा ? मन खोरी खोरी भी बन ले ?

पुरुओं का मन पुराने से उम्हें बघ्ट होता है । किसी को बघ्ट देना हिंसा है । इस प्रकार तेरा पहला महावत टूट जाएगा और तु यह नहीं कि मन पुराने में हिंसा नहीं है तो तेरा दूसरा महावत भी टूट जाएगा ।

शिष्य—अच्छा गुरुदेव ! मैं उन तीनों महाश्रतों को अंगीकार कर लूँगा, पर मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। भोग मुझे बहुत प्रिय है।

गुरु—अब्रह्मचारी पहले तीनों महाश्रतों को तोड़ देना है। अब्रह्मचर्य सभी गुणों को इस प्रकार जल्लाटालता है जिस प्रकार घुनी हुई रई को आग। अब्रह्मचर्य के सेवन में जीवों की हिंसा होती है—पहला महाश्रत टूट जाता है। हिंसा नहीं होती—ऐसा करने पर दूसरा महाश्रत टूट जाता है। अब्रह्मचर्य का सेवन भगवान् की आज्ञा के विरुद्ध है, इसलिए तीसरा महाश्रत टूट जाता है। इस प्रकार अब्रह्मचर्य सेवन में पहले तीनों महाश्रत टूट जाते हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! मैं अपनी आत्मा को ब्रह्म में कहूँगा। आप मुझे ये चारों महाश्रत अंगीकार करा दीजिए। पर पाँचवें महाश्रत को अंगीकार करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ। भगवत् को त्यागना मेरे लिए बहुत कठिन है। परिग्रह के बिना मेरा काम नहीं चल सकता।

गुरु—यदि परिग्रह नहीं छोड़ा, तो तूने छोड़ा ही क्या ? हिंसा, असत्य, चोरी और अब्रह्मचर्य—इन सब रोगों की जड़ परिग्रह ही तो है। परिग्रह की छूट रख कर तू अन्य महाश्रतों का पालन कैसे करेगा ? मनुष्य परिग्रह के लिए हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है और भोग स्वयं परिग्रह है। इसलिए परिग्रह रखने वाला षेप महाश्रतों को अंगीकार नहीं कर सकता।

शिष्य—गुरुदेव ! केवल परिग्रह के कारण यदि मेरे चारों महाश्रत टूटते हैं तो मैं उसे भी त्याग दूँगा। मैं हिंसा आदि पाँचों दोषों का मनसा, वाचा, कर्मणा सेवन नहीं कहूँगा। अब तो मैं महाश्रती हूँ न ?

गुरु—नहीं हो।

शिष्य—यह कैसे ?

गुरु—तुम केवल हिंसा करने का त्याग करते हो, कराने का नहीं। इसका अर्थ हुआ कि तुम हिंसा करा सकते हो। तब भला महाश्रती कैसे ? हिंसा करने वाला हिंसक है तो क्या करानेवाला हिंसक नहीं है ?

घर में तो पूरा अनाज ही खाने को नहीं मिलता और साधु बन कर बहुत सारे लोग राजसी ठाठ भोगने लग जाते हैं। यह महाश्रत की आराधना का मार्ग नहीं है।

शिष्य—गुरुदेव ! मैं हिंसा कराने का भी त्याग करता हूँ, फिर तो कुछ षेप नहीं होगा ?

गुरु—हिंसा के अनुमोदन का त्याग किये बिना महाश्रत कहाँ है ? हिंसा

करने कराने वाला हिंसक है तो उसका अनुमोदन करने वाला अहिंसक कैसे होगा ?

शिष्य—समझ गया हूँ मुख्यतः । हिंसा वाला शेरों का सेवन करने करने और उनका अनुमोदन करने का मतलब बाबा करनेवा ल्याप करने वाला ही नहीं पती हो सकता है । भाग्य ! मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ ।

गुरु—खेरी सुन्दारी ब्रह्मा ।^१

शिष्य—इसके टूटने का क्रम क्या है ? यदि ब्रह्मचर्य कोई महाव्रत टूट जाय तो सेव तो क्या रहने ?

गुरु—यह कैसे हो सकता है ?

शिष्य—तो फिर यह कैसे हो सकता है कि एक के टूटने पर सभी टूट जायें ।

गुरु—एक मिचारी को पाँच रोटी बिठवा बाटा मिठा । वह रोटी क्लाने बैठे । उसने एक रोटी का बून्ने के पीछे रख दी । दूसरी रोटी तब पर निक रही थी तीसरी बेवारों पर, चौथी रोटी का बाटा उसके हाथ में था और पाँचवी रोटी का बाटा कठोरी में पड़ा था ।

एक कुत्ता आया । कठोरी से आटे की लड़ा कर में पड़ा । उसके पीछे-पीछे वह मिचारी बैठे । वह ठोकर खाकर मिर पड़ा । उसके हाथ में भी एक रोटी का बाटा था वह बूझ से भर गया । उसने वापस आकर देखा कि बून्ने के पीछे रखी हुई रोटी मिछी के का रही है । तब पर रखी हुई रोटी तब पर और बेवारों पर रखी हुई बेवारों पर बरक गई । एक रोटी का बाटा ही नहीं पड़ा पाँचों रोटियों तक भी । गुरु ने कहा—यह अकस्मात् हो सकता है पर यह सुनिश्चित है कि एक महाव्रत के टूटने पर सभी महाव्रत टूट जाते हैं ।^२

महाव्रत मूलभूत है । इसकी पुष्टा के लिए ही उत्तर-गुणों की खोज होती है । मनीषारै उत्तर-गुण है । मूल प्रेमी ही न रहे तो उसकी भुरखा का प्रम ही मूलभूत हो जाता है ।

अनुशासन और नियम का मुख्य महाव्रत जीवन में ही चलता है । इसीलिए माचार्य मिश्र ने एकाग्रिक बार कहा है कि मैंने जो मनीषारै की है उनका मूल इरीत्य है कि वे महाव्रतों की भुरखा के उपाय हैं ।

१—माचार की भीषई : २४

२—मिश्र-ब्रह्मव्रत : ४१ पृ ४

१० अनुशासन का उद्देश्य

तीन प्रकार की नौकाएँ हैं—

(१) एक काठ की, जिसमें छेद नहीं होता ।

(२) एक काठ की, किन्तु फूटी हुई ।

(३) एक पत्थर की ।

पहली नौका के समान साधु होते हैं, जो स्वयं तरते हैं और दूसरे को भी तारते हैं ।

दूसरी कोटि की नौका के समान साधु का भेष धारण करने वाले हैं, जो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डुबोते हैं ।

तीसरी कोटि के समान पाखंडी हैं, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं, इसलिए उनके जाल में लोग सहसा नहीं फँसते ।

भेषधारी प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होते । इसलिए उनके जाल में लोग सहसा फँस जाते हैं ।^१

आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि अनुशासन का भग उच्छृङ्खल वृत्तिभों से होता है । अकुश के बिना जैसे हाथी चलता है, लगाम के बिना जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही जो अनुशासन के बिना चलता है वह नामधारी साधु है ।^२

इस युग में भ्रमण छोड़े हैं और मुड़ी अधिक हैं । ये साधु का भेष (भेष) पहन कर माया-जाल बिछा रहे हैं ।^३ इस माया-जाल की अन्त्येष्टि के लिए उन्होंने मर्यादाएँ की । उनकी वाणी है—“शिष्यों ! वस्त्रों और सुविधाकारी गौनों की ममता में बंध कर असत्य जीव चरित्र से भ्रष्ट हो गए हैं । इसलिए मैंने शिष्यों की ममता मिटाने व शुद्ध चारित्र्य को पालने का उपाय किया है, विनयमूल धर्म व न्याय मार्ग पर चलने का प्रण किया है । भेषधारी विकल शिष्यों को मूँड इकट्ठा कर लेते हैं । वे शिष्यों के भूखे होकर परस्पर एक-दूसरे में दोष बतलाते हैं, एक-दूसरे के शिष्यों को फँसा पृथक् कर लेते हैं, कलह करते हैं । मैंने ये चरित्र देखे हैं । इसलिए मैंने साधुओं के लिए ये मर्यादाएँ की

१—भिक्षु-दृष्टान्त ३०१, पृ० १२०

२—आचार की चौपई १ ३५

विण अकुश जिम हाथी चाले, घोड़ो जिरग लगाम जो ।

एहवी चाल कुतुरु री जानों, कहिवा नैं साध नाम बी ॥

३—वही २. वृ० २

समण घोड़ा नैं मुड घणा, पांचगे आरे चैन ।

मेघ लेह सार्धा तणो, करसी कूडा फेन ॥

है। विषय-शाखा का संतोष करा कर सुखपूर्वक समय पाने का उपाय बिना है।^१

११ विचार स्वातन्त्र्य का सम्मान

भारत में गणतन्त्र का इतिहास पुराना है। गणतन्त्र का अर्थ है—अनेक शासकों द्वारा चालित राज्य। जनतन्त्र जनता का राज्य होता है। गणतन्त्र की अपेक्षा जनतन्त्र अधिक विकासशील है। विकास की कसौटी है स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता का मूल्य है आध्यात्मिक विचार।

बौद्धदर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सृष्टि है। बड़ अपने ही कार्यों द्वारा स्वयं चालित होती है। उसकी व्यवस्था अपने आप में निहित है। प्रत्येक आत्मा स्वयं चला है, स्वयं चिन्तु और स्वयं चरकर।

स्वतन्त्रता का वास्तविक मूल्यांकन चालित बन्द में ही होता है। राजनीति में गणतन्त्र या जनतन्त्र हो सकता है पर स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो सकता। राज्य का मूल मूल्य है—शक्ति और धर्म का मूल मूल्य है—परिचय। जहाँ शक्ति है वहाँ नियन्त्रण होती और जहाँ परिचय है वहाँ हृदय की मुक्ति होती।

हृदय की मुक्ति जिस अनुशासन को स्वीकार करती है वह है धर्म-शासन।

नियन्त्रण से जो अनुशासन स्वीकार करना होता है वह है राज्य-शासन।

धर्म-शासन हृदय का शासन है। इसलिये उसे एकतन्त्र गणतन्त्र जनतन्त्र जैसी राजनीतिक सत्ता नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि हम नामकरण का कोष संवरण न कर सकें तो आचार्य मिथु की शासन प्रणाली को एकतन्त्र और जनतन्त्र का सम्मेलन कह सकते हैं।

एकतन्त्र इसलिये कि उसमें आचार्य का महत्त्व सर्वोपरि है। आचार्य का महत्त्व सर्वोपरि है इसलिये इसे 'एकतन्त्र' की सत्ता निक बाटी यदि यह राजनीतिवाद होता। किन्तु यह धर्म-शासन का एक प्रकार है। इसमें आचार्य को मानने के लिए दूसरे विचार नहीं किये जाते किन्तु साधना करने वाले स्वयं आचार्य को महत्त्व देते हैं। उनके निर्देशन में हो अपनी यात्रा को निजी समझते हैं। जनतन्त्र इसलिये कि आचार्य अपने सिद्धों पर अनुशासन काते नहीं किन्तु उन्हें उन्हीं के हित के लिए अपनी आवश्यकता समझा कर अनुशासित करते हैं। इसलिये यह न कोरा एकतन्त्र है और न कोरा जनतन्त्र किन्तु एकतन्त्र और जनतन्त्र का सम्मेलन है।

आचार्य भिक्षु ने एक मर्यादा-पत्र में लिखा है—“मैंने जो मर्यादाएँ की हैं, वे सब साधुओं के मनोभावों को देख कर, उन्हें राजी कर, उनसे कहला कर कि ‘ये होनी चाहिए’ की हैं। जिसका आन्तरिक विचार स्वच्छ हो, वह इस मर्यादा-पत्र पर हस्ताक्षर करे। इसमें धर्माशर्मा का कोई काम नहीं है। मुँह पर और तथा मन में और—यह साधु के लिये उचित नहीं है।”^१ यह हृदय की स्वतन्त्रता ही एकतन्त्र में जनतन्त्र को समन्वित करती है।

आचार्य भिक्षु ने अनुशासन को जितना महत्व दिया है, उतना ही स्वतन्त्रता का सम्मान किया है। एक ओर कोई साधु मर्यादा को स्वीकार करे और दूसरी ओर उसकी आलोचना करे—यह स्वतन्त्रता नहीं किन्तु अनुशासनहीनता है। स्वतन्त्रता वह है कि जो न जेंचे, उसे स्वीकार ही न करे। स्वीकार कर लेने पर उसकी टीका-टिप्पणी करता रहे, यह अपने मतदान के प्रति भी न्याय नहीं है।^२

एक साधु ने कहा—मुझे प्रायश्चित्त लेना है पर मैं आपके पास नहीं लूँगा। मुझे आपका विश्वास नहीं है।

आपने कहा—“आलोचना मेरे पास करो, दोष का निवेदन मुझे करो फिर प्रायश्चित्त भले उस तीसरे साधु से करो।”

प्रायश्चित्त कम-वेशी नहीं देना चाहिये, यह अनुशासन का प्रश्न है। इसलिए आपने आलोचना किसी के पास करने की छूट नहीं दी। आलोचना आप के पास होती है तो प्रायश्चित्त देने वाला कम नहीं दे सकता।

प्रायश्चित्त आचार्य के पास ही करना चाहिए, पर उस साधु ने दूसरे साधु के पास करना चाहा। यह उसकी मानसिक दुर्बलता है और आचार्यवर ने उसे यह छूट दी, वह उनकी मानसिक उन्नता है। यह ऊँचाई उन्हें स्वतन्त्रता का सम्मान करने के फलस्वरूप मिली थी।

एन्होंने एक मर्यादा-पत्र लिखा कि—“जो साधु मुझसे प्रायश्चित्त ले वह मुझ में भरोसा रखे। मुझे जैसा दोष लगेगा वेंसा प्रायश्चित्त मैं दूँगा। प्रायश्चित्त देने के पश्चात् इसे थोड़ा दिया, उसे अधिक दिया—यों कहना अनुचित है। जिसे मुझ में विश्वास हो वह यह मर्यादा स्वीकार करे। जिसे मुझ में विश्वास न हो, वह न करे। मैं अपनी बुद्धि से तोल कर प्रायश्चित्त देता हूँ। राग-द्वेष वश कम-वेशी दूँगा तो उसका फल मुझे भुगतना होगा। इस पर भी किसी को मेरा

निश्वास न हो तो वह निसी दूसरे साधु से प्रायश्चित्त ले ले । पर प्रायश्चित्त लेने के बाद निसी प्रवार का बिग्रह खड़ा न करे ।”^१

एक साधु की भूल ने उनकी निसी हुई महामता को प्रकाश में ला दिया । फिर निसी भी साधु ने इस भूल को नहीं गुराया ।

स्वतन्त्रता का सम्मान नहीं कर सकता है जो अनुभूति की गहराई में दुबलियों से भुका हो । आचार्य मिथु ने बहुत देखा बहुत सुना और बहुत कहा ।

जाप एक बार जाप रोप से पीड़ित हो गए थे उन दिनों की बात है । हेमराजजी स्वामी ‘मोचरी’ गए । निसा की छोटी आचार्यवर के सामने रखी । एक पात्र में बात थी—कनों और मूंगों की मिली हुई ।

आचार्यवर ने पूछा—यह कनों और मूंगों की बात किसने मिकाई ?

हेमराजजी—मैंने ।

आचार्यजी—रोगी के लिए मूंग की बात की खोज करना तो बुरा रहा किन्तु जो सहज प्राप्त हुई उसे भी मिका कर काया है ?

हेमराजजी—ध्यान नहीं रहा जनमाने ऐसा हो क्या ।

आचार्यजी—यह ऐसी क्या गहरी बात थी जो ध्यान नहीं रहा ? वर्तमान की आवश्यकता को तु जानता है फिर जनमाने में यह कैसा हुआ ?

हेमराजजी स्वामी को आचार्य मिथु की यह बात चुथी । वे उपास हो एकान्त स्थान में जा बैठ गए । आचार्य मिथु ने समय की घड़ी को कुछ और घटकने दिया । वे बाहर कर आए और हेमराजजी स्वामी को सम्बोधित कर कहा—
‘अपना अवशुभ देख रहा है या मेरा ?’

हेमराजजी स्वामी ने कहा—‘दुखेन । अपना ही देख रहा हूँ ।’

आचार्य मिथु बोले—‘मैंने जो कहा है वह भुमन कल्पन करने के लिए नहीं कहा है किन्तु ठीकी स्वतन्त्र बुद्धि का सम्मान बड़े, इसलिए कहा है । ठीक-ठीक निर्णय करने में तु भूल न करे, इसलिए कहा है ।’

१२. संघ-अवस्था

भक्तान् म्हावीर के समय १४ हजार साधु और ३९ हजार साधिवर्गों की । ॥ वन और ११ वनज रहे । उनकी सामाजिकी एक थी । उनका विभाजन अवस्था की दृष्टि से था । प्राचीन समय में साधु-सम में सात पद थे—(१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) गणी (४) गणपञ्चक (५) स्वमिर (६) प्रवर्तक और (७) प्रवर्तनी

१—निश्चित । १८४१

२—मिथुन दण्डात् । १९९ पृष्ठ ६८

इनके द्वारा हजारो-हजारो साधु-साध्वियों का कार्य-संचालन होता था । इनमें आचार्य का स्थान सर्वोपरि है । उपाध्याय का काम है सब में शिक्षा का प्रसार करना, प्रवचन अविच्छिन्न रहे वैसी व्यवस्था करना ।

गणी—मुनि-गण का व्यवस्थापक ।

गणावच्छेदक—गण के विकास के लिए साधुओं की मण्डली में साथ लेकर गाँव-गाँव विहरने वाला और उनके समय का ध्यान रखने वाला ।

स्वबिर—बड़ी उम्र वाला विशेष अनुभवी मुनि ।

प्रवर्तक—समय की शुद्धि और अभ्यास के लिए प्रेरणा देने वाला ।

प्रवर्तिनी—साध्वियों की व्यवस्था करने वाली साध्वी ।

एक व्यक्ति ने पूछा—आपके उपाध्याय कौन हैं ?

आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया—कोई नहीं ।

उसने कहा—तो उपाध्याय के बिना सब पूर्ण कैसे होपा ?

आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया—सब पूर्ण है । सातों पदों का काम मैं अकेला देख रहा हूँ ।

आचार्य और उपाध्याय एक होते थे—ऐसा प्राचीन साहित्य में मिलता है । आचार्य साधुओं को अर्थ पढ़ाते और उपाध्याय सूत्र पढ़ाते । जिन शिष्यों को अर्थ पढ़ाते उनके लिए वे आचार्य होते और जिन्हें सूत्र-पाठ पढ़ाते उनके लिए वे ही उपाध्याय होते । इस प्रकार एक ही व्यक्ति किसी के लिए आचार्य और किसी के लिए उपाध्याय होते ।^१

ओष निर्युक्ति के अनुसार यह कोई आवश्यक नहीं कि आचार्य और उपाध्याय भिन्न ही हों । एक ही व्यक्ति शिष्यों को अर्थ और सूत्र दोनों दे सकता है और वह आचार्य और उपाध्याय दोनों हो सकता है ।^२ इससे ज्ञान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति के आचार्य और उपाध्याय होने की परम्परा पुरानी है । पर सातों पदों का काम एक ही व्यक्ति करे वह नई परम्परा है । इसका सूत्रपात आचार्य भिक्षु ने किया ।

यह प्रथम दर्शन में कुछ अल्पता सा लगता है । दूसरों के अधिकारों पर प्रहार और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला कार्य सा लगता है । छोटे चिन्तन के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहती । अधिकार का प्रश्न राज्य-शासन में होता है । धर्म-शासन में केवल धर्म-पालन का ही प्रश्न होता है । जो भुनि बनते हैं वे आचार्य, उपाध्याय आदि आदि पद पर बनने के लिए नहीं बनते । वे आत्म-

१—स्यामांग वृत्ति ५२४३८

२—नाथसमाचार्योपाध्यायै भिन्नैर्मथितव्यम्,

अपि तु क्षणिकसायेव सूत्र शिष्येभ्यः प्रयच्छत्यसायेव चार्यम् । (ओष० पृ० ५० ३)

छात्रता के लिए मुनि बनते हैं। वहाँ आत्म-साधना योग और यज्ञ-साधना प्रचलन चल जाती है। वहाँ मुनित्व होय बत जाता है। वहाँ साधना आरम्भ की होती है और यज्ञ का काम निरति करना हो बत करे। वहाँ छात्रता प्रमाण और सर्वोपरि अमिलनीय तथा यज्ञ योग चल जाता है। निम्न साधु संघ में यह या प्रत्य सर्वोपरि होता है वह माणसीय बन जाता है। यज्ञ और प्रसिद्धता की कुछ कोई तर्क भीमारी नहीं है। यह साधन-सी है। इसका समुक्त-सम्पन्न होना ही शक्ति ही शक्ति है। इतना बलवत् होता है कि परिस्थिति की उत्पत्ति मिटती है, उसे यह बत जाती है और उसकी उत्पत्ति न निम्न पर वह साधन रहती है।

आचार्य शिशु ने ऐसी व्यवस्था की जिससे किसी भी छात्र को आचार्यत्व की भूल रहने का अवसर ही न मिले।

उन्होंने लिखा— 'वर्तमान आचार्य की इच्छा हो वह वह युद्ध-बाई अपना अपने विषय को अपना उत्तराधिकारी चुने उसे सब छात्र-छात्रियों आचार्य बन सें। वह छात्र-छात्रियों एक ही आचार्य की आज्ञा में रहें वह परम्परा में की है।'

इस स्मृति का विराट् के आचार्यों छात्र-छात्रियों ने बहुत ही मान्यता से पाकर किया है। आचार्य श्रीगुरुजी अपने आचार्य हैं। उन्हें इनके पूर्ववर्ती आचार्य पुत्र्य प्रवर कालुगी ने २५ वय की अवस्था में अपना उत्तराधिकारी चुना। उस समय पौष की के अमृत छात्र-छात्रियों की। उनमें यज्ञ प्राप्त की के विद्या की के सभी प्रकार के थे। यह शक्ति देखा निम्न है कि आचार्य गुरुजी को सब ने बड़ी सम्मान दिया की यज्ञ यज्ञ पूर्ववर्ती आचार्य को देता था।

छठे आचार्य बालकालजी अपने उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं कर सके। उनका बलवत् स्वयंवाच हो गया। फिर छात्र-संघ निम्न। यह छात्रों ने मुनि कालुगी को जार लीया। उन्होंने मुनि बालकालजी के नाम की घोषणा की। यह छात्र-छात्रियों ने उन्हें अपना आचार्य स्वीकार कर लिया। इसका इतिहास यह है कि आचार्य यह के लिए कभी कोई विचार नहीं हुआ।

व्यवस्था बाहिर व्यवस्था होती है। वह माधवाय साधना है बतती है। हमारे आचार्य और छात्र जब तक छात्रता को अधिक महत्त्व देते वह तक आचार्य पर या प्रत्य पठित नहीं बनेगा। छात्रता के बीच होने पर जो होता है सो होता ही है।

आचार्य-पद के निर्वाचन का प्रश्न जटिल न बने—इसका सम्बन्ध औरों की अपेक्षा आचार्य से अधिक है। आचार्य-पद व्यक्तिवाद से जितना अस्पष्ट रह पाए, उतना ही वह विवादास्पद बनने से बचता रहेगा। साधु-साध्वियों से भी इसका सम्बन्ध न हो, ऐसा नहीं है। उनका दृष्टिकोण संघ की अपेक्षा अपना महत्त्व सामने में लग जाए तो आचार्य-पद की समस्या जटिल बने बिना नहीं रह पाती। स्वार्थ की दृष्टि खुलते ही सामुदायिकता का रूप धुंधला दीखने लगता है।

१३ गण और गणी

आचार्य भिक्षु की व्यवस्था में गणी की अपेक्षा गण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। गणी गण में से ही आते हैं। गण स्थायी है, गणी बदलते रहते हैं। वे गण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गण के प्रति जैसी निष्ठा एक साधु की होती है, वैसी ही गणी की होती है। वे गण की मुख्यवस्था के लिए होते हैं। गण न हो तो गणी का अर्थ ही क्या?

गण अवयवी है। गणी और साधु उसके अवयव हैं। गणी की तुलना पेट से की जाती है और साधु-साध्वियों की शेष अवयवों से। पेट से समूचे शरीर को पोष मिलता है, सभी अवयव उससे रस लेते हैं। सभी बीमारियाँ भी पेट से होती हैं। आचार्य की स्वस्थता सबसे अधिक अपेक्षित है। इसीलिए आचार्य अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन में बहुत सूक्ष्मता से पर्यालोचन करते हैं। आचार्य के निर्वाचन में इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है—

(१) आचार-कुशलता (२) गण-निष्ठा (३) अनुशासन की क्षमता (४) दूसरों को मार्ग लिए चलने की योग्यता (५) ज्ञान और व्यावहारिक निपुणता।

वर्तमान आचार्य को विश्वास हो जाता है और वे अपनी आयु के अन्तिम समय के लगभग या उससे पहले भी जब उचित लगे, तब वे एक पत्र लिख निर्वाचित भूमि को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आचार्य भिक्षु से भारमलजी को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय जो 'लिखित' लिखा, उसी में वर्तमान युवाचार्य का नाम जोड़ एक प्रति लिखी जाती है और उसमें वर्तमान के सभी साधु-साध्वियों अपने हस्ताक्षर करते हैं। यह कार्य उनकी सहृदय स्वीकृति का सूचक होता है। वर्तमान आचार्य की उपस्थिति में युवाचार्य का कार्य आचार्य जो आज्ञा दे उसीको क्रियायुक्त करना होता है। आचार्य के स्वर्णवाम होने के पश्चात् उनके सारे अधिकार युवाचार्य के हस्तगत हो जाते हैं। गण के द्वारा विधिपूर्वक एक 'पट्टोत्सव' मनाया जाता है और आचार्य का बहुत सम्मान

क्रिया जाता है। आचार्य का इतना सम्मान भरी कल्पना नहीं है वही देखने को मिले। आचार्य गम के साधु-साध्वियों को उसी शरीर के अवयव मानते हैं। पेट और रोम अवयवों में संघर्ष हो तो समूचे शरीर को क्लेश होता है। बाहार बुढ़ाता पेट का काम नहीं है तो बाहार को पचा कर पोष देना रोम अवयवों का काम नहीं है। दोनों अपना-अपना कार्य करते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है शक्ति बढ़ती है और सौम्य रहता है। आचार्य मिथु की व्यक्तता का प्राण यह सापेक्षता ही है।

यन्त्री का कार्य है यन्त्र में समान आचार, समान विचार और समान परंपरा को बनाए रखना। आचार और परंपरा की समानता का मूल विचारों की समानता है। वैसे विचार होता है वैसे आचार बनता है और वैसे ही परंपरा की जाती है। विचारों में अन्तर जाता है तब आचार और परंपरा में भी भेद आ जाता है।

विचार समान कैसे हो ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सब आवसी एक ही प्रकार से कैसे सोच ? शरीर पर नियन्त्रण हो सकता है पर विचारों पर नियन्त्रण कैसे हो ? विचारों पर नियन्त्रण किया जाय तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट होती है। विचारों को कुसी झूट भी बाम तो एकठा नष्ट होती है। वे दोनों अपूर्ण हैं। साम्यवादी स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति पर नियन्त्रण लगाते हैं तो अन्ततः विचारों की उन्मुखतापूर्वक अभिव्यक्ति होती है। दोनों ही दोषमुक्त नहीं हैं। विचारों की स्वतन्त्रता की हत्या न हो और उन्मुखता न बने, इनका का बचाव न टूटे इसलिये किसी तीसरी द्वारा की आवश्यकता है।

वहाँ सिद्धान्तवादिता कम होती है वहाँ विचार भेद भी कम होता है। सिद्धान्तों की बहुराई में विचारों के भेद फलते रहते हैं। जैन-बौद्ध सिद्धांत भारी अधिक है। उसमें उनको की आत्मवीन बड़ी सुस्पष्टता से की गई है। अहिंसा और संयम की ऐसी सूत्र रेखाएँ हैं कि बिनासे थोड़े में ही विचार-भेद की सृष्टि हो जाती है। इसके साथ अनेकान्त-दृष्टि जुड़ी हुई है। वह गढ़ी होती तो विवाद सीमा पार कर जाता। अनेकान्त का ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो विवाद खड़े भी न हों और क्वचित् हो भी जायें तो वे सहसा मिट जायें। पर उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है।

जैनधर्म के सम्प्रदायों का इतिहास देखिये। इनकी स्थापना के मूल में मिलना एकाग्र है उतना अनेकान्त नहीं है। सम्प्रदाय बहुत हैं यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। सम्प्रदायों में अनेकता बहुत है यह बड़ा दोष है। और निर्वाण के परकाएँ श्लाघियों तक सब में एकरा रही। बहुरि व्यक्तता की दृष्टि से दुःख और नम्र अनेक थे। पर सब एक था। और निर्वाण की दृष्टि

शक्ती या देवधिगणी के पश्चात् संध की एकता विछिन्न-सी होती गई। वर्तमान में केवल सम्प्रदाय हैं। संध जैसी वस्तु बाज नहीं है। पहले जो स्थिति संध की थी, वही आगे चलकर सम्प्रदायों की होने लगी। एक ही सम्प्रदाय में अनेक मत और अनेक परम्पराएँ स्थापित होने लगीं।

जैनो में आपसी मत-भेद होने का मुख्य विषय आगम हैं। उनकी धार्मिक मान्यता का सर्वोपरि आधार आगम है। दिगम्बर जैन कहते हैं—आगम लुप्त हो गए। श्वेताम्बर जैन कहते हैं—कुछ आगम लुप्त हो गए और कुछ आगम अभी भी विद्यमान हैं। कुछ श्वेताम्बर सम्प्रदाय ४५ आगमों को और कुछ ३२ आगमों को प्रमाण मानते हैं। ४५ को प्रमाण मानने वालों में भी मतैक्य नहीं है और मतैक्य उनके भी नहीं है जो ३२ को प्रमाण मानते हैं। इसका कारण भी कोई बहुत गहराई में नहीं है। आगम स्वयं अर्थ नहीं देते। वे अपनी अपेक्षाओं को खोल कर हमारे सामने नहीं रख देते। उनका अर्थ करने वाले हम ही होते हैं। उनकी अपेक्षाओं का निर्णय भी हम ही करते हैं। अन्तिम निर्णय हमारी ही बुद्धि करती है। हम अपनी बुद्धि द्वारा जिस सूत्र-पाठ की जैसे सगति बिठा सकते हैं, उसे उही रूप में मान्य करते हैं।

ज्ञान-ज्ञान को प्रमाण मानने में लाभ यह है कि उससे हमारे उच्छ्वस्त्र तर्क पर एक अंकुश लग जाता है। बहुश्रुतों द्वारा सक्ति ज्ञान-राशि से हमें अपूर्व आलोक मिलता है। हेयोपादेय का अपूर्व चिन्तन मिलता है और वह सब कुछ मिलता है, जो साधना के लिए एक साधक को चाहिए। किन्तु पाने वाला केवल प्रकाश ही नहीं पाता, कुछ न कुछ अन्वकार भी पाता है। ज्ञान-राशि में अन्वकार नहीं होता। हम कोरे ज्ञान को नहीं लेते, आगम के आशय को नहीं लेते, साध-साध शब्दों को भी पकड़ते हैं और शब्दों को पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतनी आशय की होती ही नहीं। चातुर्मास में मुनि को एक जगह रहना चाहिए, यह आगमिक विधान है। वर्षाकाल में हरियाली और जीवन-जन्तु अधिक उत्पन्न होते हैं, मार्ग जल से भर जाते हैं, पानी गिरता है—इन कारणों से चातुर्मास में विहार करने का निषेध है। दक्षिण भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कार्तिक के पश्चात् बरसात शुरू होती है। आशय को पकड़ा जाय तो वहाँ चातुर्मास शरद् और हेमन्त में होना चाहिए। किन्तु शब्दों की पकड़ ऐसा नहीं होने देती। शब्दों को पकड़ कर विचार-भेद सदा कर देने की समस्या नष्ट नहीं है। इसका सामना सभी को करना पड़ा है। इसके द्वारा अनेकता भी उत्पन्न हुई है। आचार्य मिश्र ने तेरापण की व्यवस्था को इस अनेकता के दोष से बचाना चाहा। उन्होंने लिखा है—“किसी साधु को आचार, श्रद्धा, सूत्र या काल सम्बन्धी किसी विषय की समझ न पड़े तो वह, आचार्य तथा बहुश्रुत साधु कहे,

उसे मान ॥ उनके सम्मग्न पर भी बुद्धि में न बैठ तो उसे बैबली-गम्य कर दे । किन्तु दूसरे सामुग्र्यों को सन्नेह में डालने का यत्न न कर ।”^१

“भट्टा या आचार का कोई नया विषय ध्यान में आए तो उस बड़ो के सामन बर्षा जाए, औरों से न बर्षा जाए औरों से उसकी बर्षा कर उन्हें सन्नेह में डालने का यत्न न किया जाय । बड़े जो छतर हैं वह अपने हृदय में बैठे तो मान लिया जाय और यदि न बैठे तो उसे बैबली-गम्य कर दिया जाय । पर उसकी बीचतान बढ़ाकर वन में खेल न डाला जाय ।”^२

आचार्य भिषु का यह विचार संन की एतता को अनुस्यू रखने का प्रमोद उपपन्न है । वास्तविक सत्य क्या है ? इसका समाधान हमारी बुद्धि ने पास नहीं है । इन व्यावहारिक सत्य के आधार पर ही सारा कार्य चलाते हैं । हमने जो निर्णय लिया वही अन्तिम सत्य है—इतना आग्रह रखने जैसा मुट्ठ साफन हमें उपलब्ध नहीं है ।

व्यावहारिक सत्य की स्वल्प-मीमांसा कविचर ‘प्रभाव’ ने बड़े प्राञ्जल इन से की है—

‘और सत्य यह एक क्या तु
कितना बहुत हुआ है ।
मेवा के कीड़ा पंजर का
पाका हुआ मुवा है ।
सब बातों में खोज तुम्हारी
पट-सी लयी हुई है ।
किन्तु स्पर्श यदि करते हूँ
कलता बुद्धमुर्द है ।’

हम जिसे सत्य मानते हैं सम्भव है वह सत्य न भी हो । हम जिसे सत्य नहीं मानते सम्भव है वह सत्य हो । सीमित शब्दों ने अनन्त सत्य को बाँटना भी कठिन है और उसे सीमित बुद्धि द्वारा पकड़ना तो और भी अधिक कठिन है । इसीलिए आचार्य भिषु ने कहा—‘हम जो कर रहे हैं वह उतारूनी आचार्यों को सही लगे तो कर और सही न लगे तो उसे छोड़ दें ।’^३

१—विश्वित : १६४-१

२—विश्वित : १६५

३ भट्टा टी बीपई : १६-५१

मोर्से तो कनाका टी बीप न माईं जॉर्जे में धुप बचवार ।

जे मिर्सेक दोष कनाका में जॉर्जे त भत्त बहुरजी किगार है ।

इस उक्ति के आधार पर अनेक परिवर्तन भी हुए। कुछ लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया कि प्रचलित परम्परा में परिवर्तन जो किया है, उसका अर्थ यह हुआ कि या तो वे सही नहीं थे या आप सही नहीं है, या तो उनकी मान्यता सही नहीं थी या आपकी सही नहीं हैं ? इसका समाधान इन शब्दों में किया जाता रहा है—“पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो किया, उसे उन्होंने व्यवहार-सत्य की दृष्टि से सही मान कर किया, इसलिए वे भी सही है और अभी हम जो कर रहे हैं, उसे भी व्यवहार-सत्य की दृष्टि से सही समझ कर कर रहे हैं, इसलिए हम भी सही हैं। उनकी सत्य-निष्ठा में हमें विश्वास है, इसलिए हमारी दृष्टि से भी वे सही हैं और हमारी सत्य-निष्ठा में उनको विश्वास था, तभी तो उन्होंने हमें यह अधिकार दिया, इसलिए उनकी दृष्टि से हम सही हैं।”

सत्य पूर्ववर्ती आचार्यों या साधुओं की पकड़ में ही आ सकता है, यह भी कोई महत्त्व की बात नहीं है और वह आधुनिक आचार्यों या साधुओं की पकड़ में नहीं आ सकता, इसका भी कोई महत्त्व नहीं है। जो सत्य पहले नहीं पकड़ा गया, वह आज पकड़ा जा सकता है और जो आज नहीं पकड़ा गया वह पहले पकड़ा गया है। यह विरोध नहीं है। यह सापेक्षता है। ज्ञान, बौद्धिक-निर्मलता, चारित्रिक-विशुद्धि, दृष्टि-सम्पन्नता और साधन-सामग्री अधिक उपलब्ध होते हैं तो सत्य के निकट पहुँचने में सुलभता होती है और इनकी उपलब्धि कम हो तो उसके निकट पहुँचना दुर्लभ होता है। इनकी उपलब्धि किसी समय में सबों की होती है, यह भी सच नहीं है और किसी समय में किसी की भी नहीं होती, यह भी सत्य से परे है। इस नारी वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखकर आचार्य भिक्षु ने जो विधान किया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और सैद्धान्तिक मतभेदों को तान-तान कर आग्रह के गड्ढों में गिरने से बचाता है।

इससे न तो विचार-स्वातन्त्र्य का हनन होता है और न आग्रह को वैसा बढ़ावा ही मिलता है, जिससे गण में कोई दरार पड़ सके।

इसका सारांश यह है कि मनुष्य अपने विचार को व्यवहार में सत्य मान कर चले, किन्तु उसका इतना आग्रह न रखे कि जिस से सगठन की एकता का भंग हो जाए।

जो सत्य लगता है उसे छोड़ा भी कैसे जाए और जो सत्य नहीं लगता उसे स्वीकार भी कैसे किया जाए—यह समस्या है और जटिलतम समस्या है। पर यह भी उतनी ही बड़ी समस्या है कि जिसे मैं सत्य मानता हूँ, वह सत्य ही है, इसका निर्णय मैं कैसे करता हूँ ? आखिर सीमित बुद्धि, सीमित साधनों और देश-काल की सीमित मर्यादाओं के द्वारा ही तो मैं उसे सत्य मान रहा हूँ। इसलिये इतना आग्रह कैसे रख सकता हूँ कि जो मैंने पाया वही अन्तिम सत्य है। जो

व्यक्ति जनेका हो या जनेका रहना चाहता हो वह फिर भी ऐसा आग्रह रख सकता है किन्तु जो किसी समुदाय में रहना चाहे और जो वह ऐसा आग्रह करे रहे ? उसके लिए अनुपन्ना यह है कि बहुभुत धातुओं व आचार्य के सामने अपना विचार रख दे फिर वे जो मार्ग चुकाएँ उसका अनुसरण करे ।

यह विचार-स्वतंत्रता का इत्तल नहीं है । यह सामंजस्य का मार्ग है । यह किसी स्वार्थ या मानसिक दुर्बलता से किया जाए तो त्रुटि बोध है । यह निर्दोष तभी है, जब कि अपनी अनुबलता और छत्र-छोव की बिनाश मानना ही प्रेरित हो किया जाए ।

आचार्य मिश्र ने अस्थिर निष्पीक आचार्य को माना है । फिर भी उन्होंने बहुभुत धातुओं की उचित स्थान दिया है । उन्होंने लिखा है—“किसी विषय की प्रामाणिक या अप्रामाणिक ठहराने का बचकर जाए तो उसके लिए बहुभुत धातुओं को भी पूजा जाए ।”

किसी सामान्य बुद्धि वाले धातु के जैसे कोई विचार भेद हो सकता है जैसे बहुभुत धातुओं में भी विचार भेद हो सकता है । सामान्य धातु के लिये यह निर्देश प्वाँस हो सकता है कि तब बहुभुत के मार्ग का अनुसरण करे, किन्तु जब हो या जनेक बहुभुतों ने बरस्तर विचार भेद हो जाए तब क्या किया जाए ?

इसके समाधान का पहला सोपान तो यह है कि वे बहुभुत धातु परस्पर बातचीत कर, उस चर्चनीय विषय का समाधान ढूँढ । जैसा कि आचार्य मिश्र ने लिखा है—“कोई चर्चा या बहस का प्रश्न उपस्थित हो तो बहुभुत का बुद्धि धान धातु सोच विचार कर उसका समाधान ढूँढ सामंजस्य सिद्धाये । किसी विषय का सामंजस्य न बैठे तो क्षीयमान न करें उसे केवली-नाम्य करें किन्तु अथ मात्र भी क्षीयमान न करें ।

इससे भी काम पूरा न हो तो फिर आचार्य को निर्णय दे उसे मान्य कर लें । आचार्य मिश्र ने इस विषय की अपने जनेक मध्या-मधों में चर्चा की है । उसका उद्देश्य विचार-स्वातन्त्र्य का बोध करना नहीं है । उसका उद्देश्य है विचारों के संघर्ष की उपशान्त किये रखना । वैचारिक-पराधीनता जैसे बल्ल्ही बात नहीं है जैसे ही वैचारिक-संघर्ष भी बल्ल्हा गयी है । बल्ल्ही बात है मन की शान्ति और शान्ति में से ही बल्ल्हे विचार निकलते हैं ।

जिसका मन बूतों की लकासील बना कर अपने गुट में किये का होता है जो मन में भेद डाल अपना तथा मण लडा करना चाहता है यह सब बलान्त ।

मन की प्रतिक्रिया है। आचार्य मिथु इसको रोकना चाहते थे। इसलिये उन्होंने पुनर्गति का विचार किये बिना बार-बार इसे दोहराया—“कोई श्रद्धा या आचार का नया विषय निकल आए तो उसकी चर्चा बड़े से की जाय, पर औरो से न की जाय। औरो से उसकी चर्चा कर उनकी सदिग्य न बनाया जाय। बड़े जो उत्तर दें वह अपने हृदय में बैठें तो उसे मान लिया जाय और न बैठें तो उसे केवली-गम्य कर दिया जाय। पर उस विवादास्पद विषय को लेकर गण में भेद न डाला जाय।”

समूचे का सारांश इसना है—“अपने विचारों का ऐकान्तिक आग्रह सामान्य साधु भी न करे, बहुश्रुत साधु भी न करे और आचार्य भी न करे। तर्क की पूँछ को बहुत लम्बी न बनाए। सामान्य साधु बहुश्रुत व आचार्य पर विश्वास करे और आचार्य बहुश्रुतों की बात पर समुचित ध्यान दें।” इस प्रकार यह एक ऐसी शृङ्खला नूँधी है, जिसमें न कोई पूरा स्वतन्त्र है और न कोई पूरा परतन्त्र। स्वतन्त्रता उतनी ही है कि जिससे साधना का मार्ग अवरोध न हो और परतन्त्रता उतनी ही है जिससे साध में रहने में बाधा उत्पन्न न हो। गण की शक्ति, सौहार्द और विकास का पथ अवरोध न हो।

: १४ : निर्णायकता के केन्द्र

शास्त्रों में ‘आचार्य’ शब्द के अनेक निरुक्त और परिभाषाएँ हैं। उनके पीछे अनेक अभिप्राय और अनेक कल्पनाएँ हैं।

कुछ वर्ष पहले मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी। उसमें आचार्य की परिभाषा इन शब्दों में है

तू जो कहता सत्य नहीं है, मैं कहता हूँ सत्य वही है—

‘तू’ मैं के इस झगड़े का जो, शान्ति-पाठ आचार्य वही है ॥

सगठन की दृष्टि से यह परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगी। परिभाषा की सूझ मेरी नहीं है। मेरी अपनी वस्तु केवल कविता की पक्तियाँ हैं। यह मौलिक-तत्त्व आचार्य मिथु और उनके महान् भाष्यकार जगन्नाथ से मिला।

जहाँ सगठन होता है, वहाँ अनेक व्यक्ति होते हैं और जहाँ अनेक व्यक्ति हैं, वहाँ अनेक विचार होते हैं। अनेक विचार सगठन को एक कैसे बनाए रख सकते हैं ?

सगठन आचार और विचार की एकरूपता के आधार पर ही टिक सकता है। जितने व्यक्ति उतने ही प्रकार के विचार—यह स्थिति सगठन के अनुकूल नहीं होती। व्यक्तिगत विचारों की स्वतन्त्रता होती है और वह हमें ही चाहिए,

किन्तु उसकी भी एक सीमा है। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों के सिधे स्वतन्त्र है वैसे दूसरा भी है। वैयक्तिक स्थिति में ऐसा हो सकता है। पर मिल कर चलने की स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता।

संगठन व्यावहारिक होता है। व्यवहार की स्थिति का अनुमापन व्यवहार से ही होता है। वही विचारों पर अंकुश नहीं लगाता किन्तु एककता में बाँट कर बाँट कर विचार पर नियन्त्रण व्यवस्था होता है। इन्ने धरे ही संगठन की दुर्बलता माना जाए। पर यह किसी एक व्यक्ति की दुर्बलता नहीं है। किन्तु संगठन करना चाहा है उन्होंने यह भी चाहा है कि हम एक बन रहें। इस एककता की चाह में से ही यह तत्त्व प्रकट होता है कि उसमें बाबा बाँटने वाले विचारों पर नियन्त्रण रहे। साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कोई एककता भी अभीष्ट नहीं है। मूल धुनने वाले एक ऊपरी सौम्य का मूल्य ही क्या है और यह टिप्पणी भी बर है ? साथ जाचार और संयम की निष्ठा बनी रहे उसी स्थिति में संगठन का महत्त्व है और उसी स्थिति में इसका महत्त्व है कि जाचार ही बातों को केन्द्र अनेकता का बीज न बोया जाए। कोई नया विचार आए तो उसका प्रयोग सब या सचपति—वहाँ निष्ठावकता केन्द्रित हो जहाँ की स्वीकृत से किया जाए।

एकतन्त्रीय अनुशासन में निष्ठावक एक होता है और बहुतन्त्र में दुर्बल। सबके सब निष्ठावक नहीं भी नहीं होते। एकतन्त्र में एक के सामने नियन्त्रण की अपेक्षा हो सकती है और बहुतन्त्र में ३१ के सामने ४२ की। सर्व सम्मति के निर्णय की स्थिति अच्छा ही है। विचार एक या दुर्बल के प्रवाह में यह स्थिति नहीं बनती। अच्छा का अर्थ है—जाग्रद्वीकता गलत और सत्य-सोच की सतत जागरण। सत्य का अर्थक कभी भी जाग्रही नहीं होता। यह अपने विश्वास की दृष्टि के साथ निभाता है फिर भी गलत को नहीं छोड़ता।

व्यक्ति-व्यक्ति की रक्ति विभिन्न जाती है। संस्कार ही अपने निरासे होते हैं। अधिकार व्यक्ति अपने रक्ति और संस्कारों को बितना महत्त्व देते हैं उसका वस्तु स्थिति को नहीं देते। परन्तु जागरण का आर्य संस्कारों से ऊपर चढ़कर चलने का है। अच्छा की नहीं विवेकता है कि उसमें सारी सकारों कील हो जाती है। नदियाँ नहीं सीधी चलती हैं और कभी टेढ़ी। बाहिर के समुद्र के घर्ष में कील हो जाती है। विचारों के प्रवाह नहीं आधु होते हैं और नहीं बरक। बाहिर के जाचार के निर्णय में कील हो जाते हैं। वही है जाचार सिद्ध की मर्यादा का माहात्म्य।

रचीनी वैविध्याद् अनुकूलितमावापययुषां ।

मुचामेकोन्यत्सममिति पयसामर्षव इव ॥

दार्शनिक-कवि की वाणी में अद्वैत का जो कात्पनिक-चित्र है उसे आचार्य भिक्षु ने साकार बना दिया । उनकी मर्यादाबलि के अनुसार आचार्य सबके गम्य बन गए ।

: १५ : गण में कौन रहे ?

सम-विचार, आचार और निष्पणा के प्रकार में जिन्हें विश्वास होता है वे गण के सदस्य होते हैं । गण किसी एक-दो से नहीं बनता । वह अनेकों की मम-जीवन-परिपाटी से बनता है । गण तब बनता है, जब एक दूसरे में विश्वास हो । गण तब बनता है, जब एक दूसरे में आत्मीयता हो । गण तब बनता है, जब सब में श्रेय की निष्ठा हो ।

आचार्य भिक्षु ने लिखा है—“सब साधु शुद्ध आचार का पालन करें और परस्पर में प्रगाढ़ प्रेम रहें ।”^१

प्रेम परस्पर में रखना चाहिए—यह इष्ट बात है । इसका उपदेश देना भी इष्ट है । पर इष्ट की उपलब्धि कैसे हो ? आचार्य भिक्षु ने उसके कई मार्ग सुझाए हैं । लिखा है

(१) साधु गण के साधु-साध्वियों को साधु माने ।

(२) जो अपने आपको भी साधु माने, वह गण में रहे ।

(३) कष्टपूर्वक गण में साधुओं के साथ न रहे ।

(४) साधु नाम धरा कर असाधुओं के साथ रहना अनुचित है ।

(५) जिसका मन शुद्ध हो वह ऐसा विश्वास दिलाए ।

(६) वह गण के किसी भी साधु-साध्वी का अवगुण बोलने का, आपस में एक-दूसरे के मन में भेद डालने का, एक-दूसरे को असाधु मनवाने का त्याग करे ।^२

(७) मेरी इच्छा होगी तब तक गण में बँठा हूँ, इच्छा नहीं होगी तब यहाँ से चला जाऊँगा—इस अनास्था से गण में न रहे ।

(८) सकोचवश गण में न रहे ।^३

इसमें गण, गणी और गण के सभी सदस्यों के प्रति और अपने प्रति भी आस्था की अभिव्यक्ति है । जिसकी ऐसी आस्था होती है, वह दूसरों का प्रेम ले सकता है और अपना प्रेम दूसरों को दे सकता है । प्रेम तभी टूटता है जब एक-दूसरे में अनास्था का भाव होता है ।

१—लिखित १८५०

२—लिखित १८५०

३—लिखित १८४५

१६ : गण में किसे रखा जाए ?

योग्यता और अयोग्यता का अंकन कई दृष्टियों से होता है। स्वस्थ व्यक्ति पारिरीक दृष्टि से योग्य होता है और असुस्थ व्यक्ति अयोग्य। बौद्धिक योग्यता किसी में होती है, किसी में नहीं होती। कोमल प्रकृति वाला व्यक्ति स्वभाव से योग्य होता है और कठोर प्रकृति वाला अयोग्य।

पारिरीक अशक्ति की स्थिति में दूसरों को कष्ट होता है। सेवा का कष्ट पारिरीक है। पर वह असुख कष्ट नहीं सम है।

बौद्धिक योग्यता हो तो बहुत काम होता है। वह न हो तो उगा काम नहीं होता पर उससे किसी को क्लेश भी नहीं होता।

स्वभाव की कष्टता भी है वह दूसरों में क्लेश उत्पन्न करती है।

आचार्य मिथु ने पारिरीक अयोग्यता वाले व्यक्ति को यश में रखने योग्य वतलाना है। उन्होंने बड़े व्यक्ति को गण में रखने के अयोग्य वतलाना है जो अपने स्वभाव पर निर्भर न रह सके। उन्होंने कहा है :

(१) कोई साधु कम हो या बूढ़ा हो उस दूसरे साधु अज्ञान भाव से बेयावृत्त—सेवा करें।

(२) उसे संतुष्टि—निमित्त उपस्था करने को न सकसार्थ।

(३) वह विहार करना चाहे और उसकी बातें सुनकर हों तो हमरा साधु उसे देख-देख लताए।

(४) वह कम हो तो उसका बोझ दूसरे साधु लें।

(५) उसका मन जगता रहे वैसा कार्य करें।

(६) उसमें साधुत्व हो तो उसे 'सेवा' न दें—बोर्ने नहीं।

(७) वह अपनी स्वतन्त्र भावना से बेधायकपूर्वक संतुष्टि करना चाहे तो उसे सख्योप न उसकी सेवा करें।

(८) बनावित् एक साधु उसकी सेवा करने में अपने को असमर्थ मानें तो सभी साधु अनुग्रह से उसकी सेवा करें।

(९) कोई सेवा न करे तो उसे टोना जाए और उससे बर्दाह जाए।

(१०) कम साधु को उस साधु दृष्टि होकर कहे वह बाह्यार दिया जाए।

(११) किसी साधु का स्वभाव अयोग्य हो जिसे कोई निन्दा न सके जिसे कोई लाभ न ले जाए, उस उसे निगम व्यवहार करना चाहिए। वड़े साधु बड़े जगते बड़े जगते। जो निगम व्यवहार में न लय सके तो वह उपस्था में लय जाए। इन दोनों में से कोई कार्य न करे तो उनके साथ फिर भी लय रहेगा।

(१२) रोगी की अपेक्षा स्वभाव का अयोग्य अधिक दुःखदायी होता है । उसे गण में रखना अच्छा नहीं है ।

(१३) जो मर्यादाओं को स्वीकार करे उसे गण में रखा जाए ।^१

योग्य व्यक्ति गण में होते हैं, उससे गण की शोभा बढ़ती है और साधना का पथ भी सरल बनता है । अयोग्य व्यक्ति में साधना का भाव नहीं होता, अपनी प्रकृति पर वह नियंत्रण करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता । उससे गण को अवहेलना होती है और दूसरों को भी बुरा बनने का अवसर मिलता है । कुछ व्यक्ति नित्य से ही अयोग्य होते हैं और कुछेक अपने आप पर नियंत्रण न रखने के कारण अयोग्य बन जाते हैं । आचार्य भिक्षु ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिनसे अयोग्यता आती है और बढ़ती है । उनकी वाणी है—“शिष्यो ! कपडे और सुत-मुविचा मिले, वैसे भाँवों की ममता कर बहुत जीव चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं ।”^२

कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसी साधु को गण से पृथक् करना पड़ता है और कुछ प्रसंगों में कुछ साधु स्वयं ही गण से पृथक् हो जाते हैं ।

अकल्पनीय कार्य करने वाले साधु को गण से पृथक् करने की विधि बहुत ही प्राचीन है ।^३ दीक्षित करने का अधिकार जैसे मूलतः आचार्य के हाथों में है, वैसे ही किसी को गण से पृथक् करने का अधिकार भी आचार्य के हाथों में है । परम्परा यह हो गई है कि पहले कोई व्यक्ति योग्य जान पड़ता तो साधु उसे दीक्षित कर लेते, पर अब ऐसा नहीं होता । गण से पृथक् करने का अधिकार इससे अधिक व्यापक है । कोई साधु गण की मर्यादा के प्रतिकूल चले तो उसे गण से पृथक् करने का अधिकार सबको है । ऐसे भी प्रसङ्ग आए हैं कि गृहस्थों ने भी साधुओं को गण से पृथक् कर दिया । परन्तु इस कार्य में विवेक की बहुत आवश्यकता है । अधिकार होने पर भी उपयोग वही करता है और उसे करना चाहिए कि जो परिस्थिति का सही-सही अकन कर सके । कोई व्यक्ति जैन-मुनि बनता है वह बहुत बड़ी बात है । मुनि कुछेक बंधों के लिये नहीं बनता, उसे जीवन भर मुनि-धर्म का पालन करना होता है । गृहस्थ-जीवन से उसके सारे सम्बन्ध छूट जाते हैं । उसके पास भावी जीवन की कोई निधि नहीं होती । वह निरालम्ब मार्ग में ही चलता है । वैसी स्थिति में पूर्ण चिन्तन किये बिना किसी को गण से पृथक् कर देना न्याय नहीं होता । इसलि सामान्य स्थिति में इस विषय में अधिकार का उपयोग करने से पूर्व आचार्य

१—लिखित १८४५

२—लिखित १८३२

३—स्थानीय ३ १०३

की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित-सा लगता है। गल से स्वयं पृथक् होना भी अनेक कारण हैं। कुछ कारणों का संक्षेप आचार्य मिथु ने दिया है। वे हैं—

- (१) कोई साधुपन का वाक्य न कर सके।
- (२) किसी भी साधु से स्वाभाव न मिले।
- (३) श्रेणी या बीठ जानकर कोई भी करने पास न रहे।
- (४) मिहार करने के लिए सुविधाजनक बॉय में न भेजा जाए।
- (५) कपड़ा मन चाहा न दिया जाए।

(६) अयोग्य जान कर दूसरे साधु मुझे गल से पृथक् करने वाले हैं—ऐसा मानस हो जाए।

ये तथा ऐसे और भी अनेक कारण हैं जिनसे प्रयासित होकर कोई साधु पल से पृथक् हो जाता है।^१

: १७ पृथक् होते समय

साधु-जीवन साधना का जीवन है। उसमें बल से कुछ भी नहीं होता। साधना हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से ही हो सकती है। आचार्य साधुओं पर अनुशासन करते हैं पर तभी जबकि साधु ऐसा चाहे। मार्गदर्शन या शिक्षा प्रार्थी को दी जाती है। कोई प्रार्थी ही न हो तो उसे जैन क्या मार्ग दिखाए और जैन क्या सीखे ? सिध्द आचार्य के अनुशासन का प्रार्थी होता है। इसलिये आचार्य उसे अनुशासन करते हैं। जब वह प्रार्थी न रहे तब आचार्य भी अपना हाथ सींच लेते हैं। फिर वह स्वतन्त्र है। जहाँ चाहे वहाँ रहे और जो चाहे तो करे। गल से पृथक् होने का यही अर्थ है।

आचार्य मिथु ने इनके लिए भी कुछ निर्देश दिए हैं। उनके अभिप्राय में पल से पृथक् होने समय और होने के पश्चात् भी कुछ विधियाँ ही वास्तव करता चाहिए। उन्होंने लिखा है—

(१) किसी का मन पल से उठाना चाहिए जबकि किसी से साधु-जीवन न मिले उस समय वह मन से पृथक् हो तो किसी दूसरे साधु को साथ न ले जाए।

(२) किसी को शिष्य बनाने के लिए मन से पृथक् हो तो सिध्द बना कर गया मार्ग या गया मार्गशाय न बनाए।

(३) जब से पृथक् होना का मत हो जाने पर गृहस्थों के जीवन के लिए साधुओं को लिखा न कर।

(४) गण में रह कर ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करे या कराए अथवा किसी के पास से ले, वे तब तक ही उसकी हैं जब तक गण में रहे। गण से पृथक् होने के समय उन्हें साथ न ले जाए। क्योंकि वे सब गण के साधुओं की 'निष्ठा' में हैं।

(५) कोई पुस्तक आदि ग्रन्थों से ले, उन्हें आचार्य की, गण की 'निष्ठा' में ले, अपनी 'निष्ठा' में न ले। अनजान में कोई ले भी ले तो वे पुस्तक-पत्ते आचार्य के हैं, गण के हैं, उन्हें गण से पृथक् होते समय साथ न ले जाए।

(६) पात्र आदि भी गण में रहता हुआ ले, वे भी आचार्य व गण की 'निष्ठा' में ले, आचार्य वे वह ले। गण से पृथक् होते समय उसे साथ न ले जाए।

(७) नया कपड़ा ले, वह भी आचार्य व गण की 'निष्ठा' में ले। गण से पृथक् होते समय उसे साथ न ले जाए।^१

(८) गण से पृथक् होने के पश्चात् गण के साधु-साध्वियों के अवगुण न बोले।

(९) शका बड़े, आस्था घटे वैसी बात न कहे।

(१०) गण में से किसी साधु को फँटा कर साथ न ले जाए, वह आए तो भी न ले जाए।^२

(११) गण से पृथक् कर देने पर या स्वयं हो जाने पर वहाँ न रहे, जहाँ इस गण के अनुयायी रहते हैं। चलते-चलते मार्ग में वह गाँव आ जाएतो एक रात से अधिक न रहे। कारण विशेष में रहे तो 'विगम' न खाए।

(कोई पूछे यह निषेध क्यों, तो उसका कारण आचार्य भिक्षु ने इन शब्दों में बताया है : "रान-द्वेष और क्लेश बढ़ने तथा उपकार घटने की सम्भावना को ध्यान में रख कर ऐसा किया है।")

(१२) गण से पृथक् होते समय एक पुराना 'बोलपट्टा', एक 'पछेबडी', चद्दर, मुखवस्त्रिका, पुराने कपड़े और पुराना रजोहरण—इनके सिवाय और कोई उपकरण या पुस्तक साथ में न ले जाए।^३

इन निर्देशों में सामुदायिक जीवन-प्रणाली की एक स्पष्ट रूपरेखा है। आचार्य भिक्षु ने जितना बल सविभाग पर दिया है उतना ही बल प्रत्येक धर्मोपकरण के सहीपकरण पर दिया है। साधु किसी भी धर्मोपकरण पर ममत्व न रखे—यह

१—लिखित . १८५०

२—लिखित १८४५

३—लिखित १८५९

आध्यात्मिक सिद्धान्त है। इसे उन्होंने व्यक्तता के द्वारा व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

१८ : गुटबन्दी

साधना और गुटबन्दी का मतलब क्या मेक ? गुटबन्दी वे करते हैं जिन्हें अधिकार इच्छित होता है। गुटबन्दी वे करते हैं जिन्हें सत्ता इच्छित होती है। साधना धर्म है। जहाँ धर्म होता है वहाँ न अधिकार होता है और न सत्ता। फिर भी समुदाय बाहिर समुदाय है। वह गुटबन्दी की परिस्थिति है।

जिसके विचार और स्वार्थ एक रेखा पर खड़े होते हैं वे स्नेह-मूल में बंध जाते हैं और परस्पर को कुछ विस्मृत-सा कर देते हैं। साधु-संग में गुटबन्दी के कारण जो बनते हैं उनका उल्लेख आचार्य मिथु ने किया है—

“जिसी साधु को मिथार-खेज साधारण सा सीधा गया जबका कपड़ा साधारण विद्या गया—इन कारणों तथा ऐसे ही दूसरे कारणों से कुपित होकर वे आचार्य की निन्दा करते हैं जबजब बोलते हैं परस्पर मित्र कर गुटबन्दी करते हैं।”^१

‘मिथु’ वर्ण में रहते हुए भी दूसरे साधुओं के मन में भेद डाल कर जो गुटबन्दी करते हैं वे निम्नोक्तवादी हैं। ऐसा करने वाले फिर-फिर एक संसार में परिभ्रमण करते हैं।”^२

गुटबन्दी राजनीति का चक्र है। इसमें जैसे-जैसे साधक अपनी साधना को जीर्ण-दोष कर देता है।

अपमान उसीके लिए है जिसके चित्त का विरोध होता है। जिसके चित्त का विरोध नहीं होता उसके लिए अपमान किसी कोई वस्तु है ही नहीं।

अपमानाधवस्तस्य विरोधो यस्य केनच।

नापमानाधवस्तस्य न खेपो यस्य केनच॥

जिसका चित्त का विरोध नहीं छोड़ा वह वैसा है साधक और वैसी है उसकी साधना ?

मन-मुटाव का प्रमुख कारण है स्वार्थ की छति। जो स्वार्थ में क्लिप्त होता है वह निर्लेप नहीं बन सकता। आचार्य के अनुग्रह का महत्त्व यही है कि उससे साधु को साधना का सहयोग मिले। उसे भी वह किसी स्वार्थ की पूर्ति में कमाए तो वह अनुग्रह कोई विरोध मूल्य नहीं रखता। आचार्य का पर्याप्त अनुग्रह न हो उससे निम्न होकर गंध में भेद डालने का मन करता है उसने

साधना का भग्न नहीं समझा । गुटवन्दी का अर्थ है—साधना की अपरिपक्वता ।
आचार्य भिक्षु ने गुटवन्दी को साधना के लिए मद्योपाती सातक कहा है ।

: १६ : क्या माना जाय ?

साधु-समुदाय के लिए कुल, गण और सध—ये तीन शब्द व्यवहृत होते हैं ।
कुल से गण और गण से सध व्यापक है । एक आचार्य के शिष्य-समूह को
कुल, दो आचार्यों के सहवर्ती शिष्य-समूह को गण और अनेक आचार्यों के
सहवर्ती शिष्य-समूह को मध कहा जाता है ।

तेरापय साधु-समूह के लिये प्रायः गण शब्द का प्रयोग होता है । कुछ
लोग साथ में रहते हैं—इतने मात्र में उनका गण नहीं होता । गण तब होता
है जब वे एक व्यवस्था-भूत में आवद्ध होकर रहें । गण का मूल आधार व्यवस्था
है । जिस व्यवस्था में जो रहे वह उस गण का सदस्य होता है और उस व्यवस्था
से अलग होने पर वह उनका सदस्य नहीं होता । आचार्य भिक्षु ने कहा—
"जो कोई साधु गण से अलग हो जाए, उसे साधु न माना जाए, चार तीर्थ में
उसकी गिनती न की जाए । उसे धन्दना करना जिनाशा के प्रतिकूल है ।"^१

चारित्र्य को निभाने की अक्षमता, स्वभाव की अयोग्यता, मन-भेद और
मत्त-भेद आदि-आदि गण से पृथक् होने या करने के कारण हैं । जो मत्तमेव के
कारण गण से अलग होते हैं, उनको लेकर यह तर्क आता है कि उन्हें साधु क्यों
न माना जाय ? एक व्यक्ति २० वर्ष तक गण में रहे तब तक वह साधु और
गण से अलग होते ही वह साधु नहीं—यह कैसे हो सकता है ? तर्क अकारण
नहीं है । क्योंकि साधुत्व कोई लोह नहीं है, जो गणरूपी लोह-पुष्पक से
विपटा रहे और उसे छोट वाहर न जा सके । वह मुक्त-हृदय की उन्मुक्त साधना
है । किन्तु आचार्य भिक्षु ने जो कहा वह भी तो अपेक्षा से मुक्त नहीं है ।
आगम का प्रत्येक वचन अपेक्षा से मुक्त होता है तब आचार्य भिक्षु का वचन
अपेक्षा से मुक्त कैसे होगा ? गण से पृथक् हुए साधु को साधु न माना जाए—
यह यथार्थ-दृष्टिकोण है । जो साधु पहले तेरापय गण का साधु था, वह गण
से पृथक् होने के पश्चात् उस गण का कैसे रह सकेगा ? जो गण में हो, वे भी
गण के साधु और जो गण से पृथक् हो जायें, वे भी गण के साधु माने जायें
तो फिर गण में रहने या उससे पृथक् होने का अर्थ ही क्या हो ? गण का साधु
वही है जो गण की व्यवस्था का पालन करे । उसका पालन न करे, वह गण
का साधु नहीं है । इसीलिये आचार्य भिक्षु ने लिखा है—“उसे चार तीर्थ में न
गिना जाय ।”

यह वास्तव में क्या है ? इस वर्ण में हम क्यों जाएँ ? दूसरे की हमारे साथ है जैसे ही यह है । यह भी व्यवस्था में बिटे विस्तार है, यह उसे यह का साथ न माने इस यथार्थ का आशय यही है ।

: २० : शोप-परिमार्जन

जो चमत्ता है यह स्वच्छ भी हो जाता है । स्वच्छ होना यही बात सही है यही बात है—चमत्ता । व्यवस्था इसलिये होती है कि व्यक्ति बने और स्वच्छ न हो । अकेला व्यक्ति चमत्ता है या स्वच्छ होता है उसका उत्तरात्मी यह स्वयं होता है । समुदाय में कोई चमत्ता है या स्वच्छ होता है उसका उत्तरात्मीय समुदाय पर होता है । सामना के क्षेत्र में व्यक्ति समुदाय में रहने हुए भी अकेला होता है । इसलिये उसका वास्तव भी स्वयं पर अधिक होता है किन्तु समुदाय में रहने वाला अकेला ॥ नहीं होता इसलिये उसका वास्तव समुदाय पर भी होता है । समुदाय में कोई शोप-नेशन करे उसे कोई दूसरा ऐसे कम समय बैठने वाले का क्या कर्तव्य है यह निर्णय-योग्य विषय है ।

एक बार चाई निधोरबात कल्याणदास यमुनाबा से पूछा गया—“पौषीजी की आपको सबसे बड़ी देन क्या है ?” इसका जवाब चाई यमुनाबा ने इस प्रकार दिया

“पौषीजी हमें कहते थे कि अगर किसी आदमी के सिक्का तुम्हारे मन में कोई बात छड़ी हो तो उसके बारे में उसी आदमी के साथ बात कर ली चाहिए । हम विद्वत्प्राप्तियों में यह विस्तृत कम है । यदि हमें किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ या उसके प्रति असन्तोष हुआ तो उसकी सिफारिश या निन्दा हम दूसरों के सामने नहीं करते । अगर कुछ उसके सामने बात नहीं निकालते बल्कि उसे तो हम ऐसा भी सिखा देते हैं यानी उसके सिक्का हमारे दिम में कुछ है ॥ गद्दी । अपने दिम को छिपाकर सोचने की आदत हमने बना ली है । हमारा ऐसा भी क्या है कि यह आदत सम्मता व्यवस्था की निम्नानी है या विरोध है । लेकिन बहुत यह विरोध नहीं गरिब की नमजोरी है ।

इस पर रिप्ली करते हुए वे कहते हैं

“पौषीजी की यह सलाह ईशु के एक उपदेश की तरह सिखाती है । अपने एक उपदेश में ईशु ने अपने शिष्यों से कहा है ‘तुम मन्दिर में पूजा करने जाओ और पूजा करते-करते तुम्हें याद आए कि तुम्हारे मन में किसी चाई के प्रति दुर्भाव बाई है तो जल्दी पूजा बन्द कर दोर वह के उनके बात जाओ तुम्हारा रंग और बाह में बाहर जल्दी पूजा पूरी करो । तुम्हें याद की इस सलाह पर चरन का दिन प्रत्येक जिन्दा है । परिणाम बहुत अच्छे आए हैं । बात करने के

समय अपने जोश को रोक कर ध्यान्त बाणी में दो-रुने का आत्म-गणम यदि मुझमें हो तो परिणाम और भी अच्छे आ सकते हैं। आत्म-समय की कमी जोश पर काबू पाने में अटचन पैदा करती है। फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसके विषय में आशका उठी हो उसके साथ सीधी और माफ बात कर लेने में और उसके लिये अपने मन में नञ्ची भावना प्रकट कर लेने में—यदि उस क्षण उसे घुरा लगे तो भी गलत पहमी, दम्भ और चुगल-खोरी फैलने नहीं पाती। 'पा' की बात 'क' को ही कह देने में उसे दूसरो के मामले कहते फिरने की वृत्ति कमजोर हो जाती है।"

माई मयूवाला ने उपर्युक्त उद्गारों में महात्माजी के जिस जीवन-सूत्र की चर्चा की है, वह बहुत ही बहुमूल्य है।

आचार्य भिक्षु ने साधुओं और धावकों को यही शिक्षा दी थी। निन्दा और विषमवाद को मिटाने के लिए उन्होंने लिखा था—“कोई व्यक्ति किसी साधु-साध्वी में दोष देखे, तो तत्काल उसीको कह दे अथवा गुरु को कह दे, पर दूसरो को न कहे।”

दो दृष्टिकोण होते हैं—एक सुधारने का और दूसरा अपमानित करने का। जिसने दोष किया हो उसे या गुरु को कहा जाए—यह सुधारने का दृष्टिकोण है। उन्हें न कह कर और-और लोगों को कहा जाए—यह किसी को अपमानित करने का दृष्टिकोण है। दूसरो को अपमानित कर स्वयं आगे आने की जो भावना है वह दोषपूर्ण पद्धति है। इससे एक-दूसरे को दोषी ठहरा कर गिराने की परिपाटी हो जाती है। जिस सस्था या समाज के सदस्यों में एक-दूसरे को जोखी दिखाने की भावना या प्रवृत्ति नहीं होती, केवल एक-दूसरे को सुदृढ़ रखने के लिए ही दोषी को उसके दोष की ओर ध्यान दिलाने की कर्तव्य-भावना होती है, उस सस्था या समाज के चरित्र, प्रेम और सगठन दृढतम होते हैं।

दोष थोपना भी पाप है, उसका प्रचार करना भी पाप है और उसकी उपेक्षा करना भी पाप है। सत्पुरुष का कर्तव्य यह है कि वह कोरी सन्देह-भावना से किसी को दोषी न ठहराए। दोष देखे तो उसे, या गुरु को बताए, और कही उसका प्रचार न करे।

इस विषय में दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं—(१) दोष देखे तो तत्काल कह दे। तत्काल का अर्थ उसी समय नहीं है, किन्तु लम्बे-समय तक दोष को छिपाये न रखे। (२) दोषों को झकट्टा न करे।

आचार्य मिथु ने कहा है— 'बहुत लोगों के बाव कोई किसी में रोप बताए तो प्रायश्चित्त का भागी नहीं है, जो रोप बताता है। जिसने रोप किया हो उसे माफ़ हो तो उसे प्रायश्चित्त करना ही चाहिए।'

बहुत लोगों के बाव जो रोप बताए उसकी बात बंदि मानी जाए? उसकी बात में ख़ास हो तो ख़ानी जाने परन्तु व्यवहार में उसका निश्वास नहीं होता।^१

जो रोपों को दफ़्फ़ा करता है, वह अन्यायवादी है।^२ जब आपत्त में प्रेम होता है तब तो उसके रोपों को क्षमाता है और प्रेम छूटने पर रोपों की गठरी को बोल फेंकता है उस व्यक्ति का निश्वास बंदि हो? वह निपरीत बुद्धि है।

रोप बताने बाधा ही रोपी नहीं है उसे मुझे बाधा भी रोपी है। तुमने वालों का कर्त्तव्य क्या होना चाहिए? इसे भी आचार्य मिथु ने स्पष्ट किया है— 'कोई दण्डन छात्र-सामियों के स्वभाव या रोप के सम्बन्ध में कुछ बताए तो योंना उसे यह कहे कि मुझे क्यों कहते हो या तो उसी की कही या गुब को कहीं जिससे प्रायश्चित्त लेकर उसे छुड़ कर। गुब को नहीं कहोये तो तुम भी रोप के भापी हो तुम में भी बग़्गता है। मुझे कहने का अर्थ क्या होया? यह कह कर उस मनेके से बग़्ग हो जाएँ, उस पचायत में न बंदि।' रोप के प्रकरण को लेकर आचार्य मिथु ने एक पूरा 'निश्चित' किया। उसका सारांश इस प्रकार है—

(१) छात्र परस्पर साव में रहे उस स्थिति में किसी से कोई रोप हुआ हो तो उसे जरूर बोल कर खीम ही बता दे, पर रोपों का संघर्ष न करे।

(२) जिसने रोप किया हो वह प्रायश्चित्त करे तो भी गुब को बता दे।

(३) वह प्रायश्चित्त न करे तो रोप को फले में निश्च सखसे स्वीकृत करा उसे

१—निश्चित : १८५

२—आचार्य की बीवई : १५८

क्या रिया रा रोप क्यासे से तो मायका में किम आवे।

साव मऊ तो केवल आवे, उमसल प्रतीत न आवे।

स-निश्चित : १८५

३—निश्चित : १८५

४—आचार्य की बीवई : १५९

हेत माहिं तो रोपन बकि, हेत पूरा करतो नहिं साके।

ठिकरी किम आवे परतीत, कण्ये बाल केयो निपरीत।

५—निश्चित : १८५

सोंप दे और कह दे कि इसका प्रायश्चित्त कर लेना । इसका प्रायश्चित्त न आए तो भी गुरु को कह देना । इसे टालना मत । जो तुमने नहीं कहा तो मुझे कहना होगा । मैं दोषों को दबा कर नहीं रखूँगा । जिस दोष के बारे में मुझे सन्देह है, उसे मैं सन्देह की भाषा में कहूँगा और जिसे निःसन्देह जानता हूँ, उसे असदिग्धरूप से कहूँगा । अब भी तुम सभल कर चलो ।

(४) आवश्यकता हो तो उसी के सामने गृहस्थ को जताए ।

(५) गेय-काल हो तो गृहस्थ को न कहे । जहाँ आचार्य हो वहाँ आ जाए ।

(६) गुरु के समीप आकार अड़गा खड़ा न करे ।

(७) गुरु किसे सब्बा ठहराए और किसे झूठा ठहराए ? लक्षणों से किसी को सब्बा जाने और किसी को झूठा, परन्तु निश्चय कैसे हो सकता है ? आलोचना किये बिना वे प्रायश्चित्त कैसे दें ? उन्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देख कर न्याय तो करना ही है ।

(८) किन्तु दोष बताने वाला साधधान रहे । वह दोषों का सग्रह न करे । जो बहुत दोषों को एकत्रित कर आएगा, वह झूठा प्रमाणित होगा । वास्तव में क्या है वह तो सर्वज्ञ जाने, पर व्यवहार में दोषी वह है, जो दोषों का सग्रह करता है ।^१

जिसके बारे में मन साकाशों से भरा हो, उससे सीधा सम्पर्क स्थापित कर ले—यह मन का समाधान पाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । इसके अतिरिक्त ये सूत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

(१) किसी में कोई दोष देखो तो उसे एकान्त में जताओ ।

(२) गुरु या मुखिया को भी जताओ ।

(३) उसे गृह करने की दृष्टि से जताओ, द्वेषवश दोष मत बताओ ।

(४) अवसर देख कर तत्काल जताओ ।

(५) बहुत दिनों के बाद दोष मत बताओ ।

(६) दोषों को दफ्ठार करके मत रखो ।

(७) दोषों को सिद्धाओ मत ।

(८) दोषों का प्रचार मत करो ।

(९) दोष बताने में हिचक मत करो ।

अहिंसक की अभ्यवृत्ति पर विश्वास करते हुए आचार्य मिश्र ने लिखा है—
“गुरु, सिष्य अथवा गुरु-भार्य—किसी में भी दोष देखे तो उसे जता दे । किसी से भी सकोच न करे । दोष की शुद्धि का प्रयत्न करे । जो सिष्य गुरु का दोष

प्रियाता है नृ के सम्मुख कहन में शयोष करता है वह बहुत ही भ्रम में है वह घर छोड़ कर छोटी हुआ है । ”^१

०१ : बिहार

तेरपन आचार्य नेत्रिय गण है । इसका वास्तव में एक आचार्य होते हैं और शय सब छिप्य । आचार्य समय से अनुशासित होने हैं और छिप्य-वर्ग समय और आचार्य के अनुशासन से अनुशासित होता है । अनुशासन को गुच्छभूमि में सत्ता का बस नहीं है मिथु प्रेम और बालम्ब है । छिप्यो का समय और आचार्य का वास्तव्य—दोनों मिथुन अनुशासन को संचालित करते हैं । कुछ बाबुलिन मुखारक हमारी प्रणाली को सामान्यताही प्रणाली कहने में गर्व का अनुभव करते हैं । इसमें उनका दोष भी नहीं है । भ्रष्टा का स्वर्ण भी ओल कर सके उनके छिपे सब बगल सामान्यताही है । उनके सब सबल की परिक्रमा करता है । भ्रष्टा में समर्पण होता है । भ्रष्टाकु के छिपे भ्रष्टा गुहा होती है और भ्रष्टेव के छिपे विप । भ्रष्टय नहीं होता है जो उस विप को पचा सके । भ्रष्टाकु भ्रष्टा करना जानता है पर वह कैसे टिके यह नहीं जानता । यह भ्रष्टय को जानना होता है कि यह कैसे टिके ? यह भ्रष्टा का ही कमत्कार है कि आचार्य आरोप देते जाते हैं और साधु साध्वियों सबे होकर उसे स्वीकार करते जाते हैं । माघ धुक्का सप्तमी का दिन जो मर्वादा महोत्सव का दिन है बड़ा कुतूहल का दिन होता है । उस दिन साधु साध्वियों के विहार-शेष का निर्णय होता है । जिस साधु-साध्वी को आपामी वर्ष कहीं जाना है कहीं रहना है वहाँ अनुमोद विद्वाना है यह प्रश्न सब तक उसके छिपे भी प्रश्न होता है जब तक आचार्य उसके विहार-शेष की बोधना नहीं करते हैं । इस स्पर्क जानन विमोर हो जाते हैं जब आचार्य साधु-साध्वियों को विहार का आरोप देते हैं और वे सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं ।

आचार्य मिथु ने अनुभव किया कि छोटे-छोटे माँव लाली हैं और बड़े-बड़े माँव साधुओं से भरे हैं । साधुओं की इष्टि छपकार से हटकर मुखिया पर टिक रही है । उन्होंने व्यवस्था की—“सब साधु-साध्वियों बिहार, दोष-काष्ठ का अनुमोद भारमछनी (वर्तमान आचार्य) की आज्ञा से करे आज्ञा के बिना नहीं ग र्खे ।”

१—आचार की बोधई : १५३

गुर केस में गुर माई माँह, शोष देखे तो केनो कटाई ।

एवाँ पिन करनो नहीं जाली निबरो करनो छुटा निबरो म

२—सिद्धि : १८५९

उन्होंने बताया—“सुख-सुविधा वाले विहार-क्षेत्रों की ममता कर बहुत जीव चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं।”^१ इसलिए “सरस बाहार मिले वहाँ भी आज्ञा के बिना न रहे।”^२ कुछ साधु क्या करते हैं—“एक क्षेत्र में उपकार होता है तो भी वहाँ नहीं रहते। अच्छे क्षेत्र में उपकार नहीं होता है तो भी पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। चतुर्मास अवसर हो तो किया जाय पर शेष-काल में तो रहना ही चाहिए। किसी के खान-पान सम्बन्धी लोचुपता की शका पड़े, तो उसे बड़े कड़े बैसा करना चाहिए। दो साधु विहार करें, बड़े-बड़े सुख-सुविधाकारी क्षेत्रों में लोचुपतावश घूमते रहें, आचार्य जहाँ रखे, वहाँ न रहे—इस प्रकार करना अनुचित है। जहाँ बहुत साथ रहे वहाँ दुख माने और दो में सुख माने—लोचुपतावश यह नहीं करना चाहिए।”^३

ग्राम और नगर की जो ममत्वा आज है उसका अकन वे तभी कर चुके थे। गाँवों की अपेक्षा सहरों में आकर्षण-शक्ति अधिक होती है। पदार्थों की साज-सजा जितनी सहरों में होती है उतनी गाँवों में नहीं होती। धार्मिक उपकार जितना गाँवों में होता है उतना सहरों में नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी गाँवों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की थी। राजनीतिक संस्थाएँ भी बार-बार ग्राम-सम्पर्क के लिए पद-यात्रा की व्यवस्था किया करती हैं।

आचार्य भिक्षु का ग्राम-विहार का सूत्र हमारे आचार्यों ने क्रियान्वित किया है। साधु-साध्वियों की विहार-क्षेत्र का जो पत्र सौंपा जाता है, उसमें चतुर्मास के लिए एक क्षेत्र निश्चित होता है और उसमें उसके आसपास के गाँवों के नाम भी लिखे होते हैं। उस क्षेत्र में चातुर्मास करने वाला साधु उसके समीपवर्ती गाँवों में जाता है, रहता है और कहीं कितनी रात रहा, उसकी तालिका आचार्य से मिलने पर उन्हें निवेदित करता है। आचार्य भिक्षु ने गाँवों में विहार करने की ओर गण का ध्यान खींचकर साधु-सभ पर बहुत उपकार किया है।

विहार के सम्बन्ध में उन्होंने दूसरी बात यह कही—“आचार्य की आज्ञा या विशेष स्थिति के बिना साधु-साध्वियाँ एक क्षेत्र में विहार न करें।”^४ “जिस गाँव में पहले साध्वियाँ हो वहाँ साधु न जाएँ और जहाँ साधु हो वहाँ साध्वियाँ न जाएँ। पहले पता न हो और वहाँ चले जाएँ तो एक रात से अधिक न रहे। कारणवश रहना पड़े तो भिक्षा के घरों को बाँट लें।”^५

१—लिखित १८५९

२—लिखित १८५०

३—लिखित १८५०

४—लिखित १८५०

५—लिखित १८५०, १८५२

झिपाता है गुब के सम्मुख कहने में सन्नोष करता है वह बहुत ही भ्रम में है वह बर छोड़ कर छोटी हुआ है । १

२१ : विहार

तेरापन आचार्य-कमित्र गण है । इसमें सबस्यो में एक आचार्य होते हैं और छेप सब धिप्य । आचार्य संयम से अनुशासित होते हैं और धिप्य-का संयम और आचार्य के अनुशासन से अनुशासित होता है । अनुशासन को पृष्ठभूमि में सत्ता का बल नहीं है किन्तु प्रेम और वात्सल्य है । धिप्यों का विनय और आचार्य का वात्सल्य—दोनों मिश्रण अनुशासन को संचालित करते हैं । कुछ आधुनिक सुधारक हमारी प्रणाली को सामन्तशाही प्रणाली कहने में गर्व का अनुभव करते हैं । इसमें उनका बोध भी नहीं है । पञ्चा का स्पर्श भी जो न कर सके उनके छिमे सब बगड़ सामन्तशाही है । छर्क सदा सग्रह की परिक्रमा करता है । पञ्चा में समर्पण होता है । पञ्चासु के छिमे पञ्चा सुना होती है और पञ्चप के छिमे विप । पञ्चव बड़ी होता है जो उस विप को पचा सके । पञ्चासु पञ्चा करना जानता है पर वह कैसे टिके यह नहीं जानता । यह पञ्चप को जानता होता है कि वह कैसे टिके ? यह पञ्चा का ही चमत्कार है कि आचार्य आवेष्ट होते-जाते हैं और साधु साध्वियों बड़े होकर उसे स्वीकार करते जाते हैं । माध शुक्ला उसमी का जिन को समझा महोत्सव का दिन है बड़ा कुतूहल का दिन होता है । उस दिन साधु साध्वियों के विहार-क्षेत्र का निर्णय होता है । फिर साधु-साध्वी को आपात्री बर्ष कहीं जाना है कहीं रहना है कहीं अनुमीत बिताना है यह प्रश्न तब तक उसके छिमे भी प्रश्न होता है जब तक आचार्य उसके विहार-क्षेत्र की बोधना नहीं करते हैं । तब बर्षक जगन्म विमोह हो जाते हैं जब आचार्य साधु-साध्वियों को विहार का आवेष्ट होते हैं और वे सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं ।

आचार्य मिश्र ने अनुभव किया कि छोटे-छोटे गाँव जाती हैं और बड़े-बड़े गाँव साधुजी से भरे हैं । साधुजो की दृष्टि उपकार से हटकर मुनिभा पर टिक रही है । उन्होंने व्यवस्था की— 'सब साधु-साध्वियाँ विहार, छेप-काष्ठ या बहुतसि भारमल्ली (वर्तमान आचार्य) की आज्ञा से कर आज्ञा के बिना नहीं न रहीं ।

१—आचार की चौपट्टी : १५३

गुर कका में गुर माई गाँह, पीव देखे तो देखो बताई ।

लाम्बु फिय करनी नहीं जालो तिजरी धरनी तुरत निहानो ॥

२—धिरिजत : १८५९

अध्याय ७

अनुभूतियों के महान् स्रोत

आचार्य भिक्षु चिन्तन के सतत प्रबहमान स्रोत थे। उनमें अनेक धाराएँ प्रस्तुति हुई हैं। हम किसी एक धारा को पकड़ कर उसके स्रोत को सीमित नहीं बना सकते। उनके एक में सब और सब में एक है। अनुभूति की धारा में से सब धाराएँ निकली हैं और सब धाराओं में अनुभूति का उत्कर्ष है। उनकी अनुभूति में शास्वत सत्तों और युग के भूत, भावी और वर्तमान के तथ्यों का प्रतिबिम्ब है।

१. कथनी और, करनी और

कथनी और करनी का भेद जो होता है, यह बड़ी समस्या नहीं है। यह मानव-स्वभाव की दुर्बलता है, जो सदा से चली आ रही है। इस ध्रुव-सत्य को आचार्यवर ने इन शब्दों में गाया है

जो स्वयं आचरण नहीं करते,
अज्ञानी बने हुए चित्तों मारते हैं,
वे गायों के समूह में,
गधे की भाँति रेंकते हैं।

२. भेष का मुलाका

जीवन के बनने बिगड़ने में तीन वर्गों का प्रमुख हाथ होता है—माता-पिता, मित्र और गुरु। इनमें सर्वोपरि प्रभावशाली व्यक्ति गुरु होते हैं। गुरु कलाचार्य को भी कहा जाता है और धर्मचार्य को भी। गुरु का साक्षात्क अर्थ है, शिक्षा का स्रोत। वह पवित्र होता है, व्यक्ति को पावन प्रेरणाएँ मिलती हैं। वह अपवित्र होता है, व्यक्ति को अपवित्र प्रेरणाएँ मिलती हैं। जो धर्म-गुरु का भेष पहने हुए होता है और कर्तव्य में कुगुरु होता है उनके सम्पर्क-जनित परिणामों को इन शब्दों में बूँपा है—

शुएँ पर आबिम बिछी है
चारों कोनों पर मार रखा हुआ है

इस व्यवस्था के अनुसार जहाँ आचार्य हो वहाँ उनकी आज्ञा हो वहाँ एक गाँव में साबु-साधियों को भी रहते हैं। उनके सिवाय एक गाँव में नहीं रहते।

आचार्य मिथु में मम की व्यवस्था में भगवान् महावीर के आठ तूषों को क्रियाविधित किया। भगवान् ने कहा था—इन आठ स्वामी में भली मति सावधान रहो प्रयत्न करो प्रसार मत करो। वे ये हैं—

- (१) बहुत बर्षों को धुलने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (२) अठ बर्षों का ग्रहण व निश्चय करने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (३) धर्म के द्वारा पाप-कर्म न करने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (४) उपस्था के द्वारा पुराने पाप-कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (५) अनाश्रित शिष्य-वर्ग को वाधय देने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (६) मम-वीरिण साबु को आचार-मोचर सिक्ताने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (७) कान की अन्तर्गत भाव से सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (८) साधर्मिकों में कोई कलह उत्पन्न होने पर बाह्य और शिष्य-मुक्त के प्रलोभन से दूर पक्षपात से दूर रहकर रह कर चित्तन के लिए कि मेरे साधर्मिक कलह-मुक्त रहें हों प्रयत्नशील रहो। उस कलह को उपशान्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो।



जिनके हृदय में पवित्र श्रद्धा होती है ।^१

४ : अनुशासन और संयमी

तामिल कवि मुन्सरै मरुदनाट ने कहा है—“यदि किसी मनुष्य के पास अपार धन-सम्पत्ति हो, पर उसमें सच्चा समय न हो, ऐसे व्यक्ति को अधिकार देना

बन्दर के हाथ में मशाल देने के बराबर है ।^२

मशाल न बुझे और न जलाये—यह योग्य व्यक्ति के हाथ में ही और, दिशाएँ हैं—

है जब वह
विरोधी

अकृपा के बिना
लगाम के बिना
वैसे ही समय के
वह केवल कहने

५ : श्रद्धा कुलम्ब है

भगवान् महावीर
की अनुभूति के रंग में
यह जीव अनन्त

यह जीव सब जीवों का गुण बन चुका है
 यह जीव सब जीवों का सिद्ध बन चुका है
 पर सम्पन्न-भद्रा के बिना प्राप्ति नहीं मिली
 जीव के बिना हक बनता है
 पर जेठ बामी रह जाता है

बैसि ही धुन्य चित्त से पकने बाछा परमार्थ को नहीं पाता^१

जो परमार्थ को नहीं पाता वह प्रतिबिम्ब को पकड़ बंठ जाता है। उसे
 मूख नहीं सिखा।

काको कुछ बल से भरे है
 जमें अन्तरा का प्रतिबिम्ब है
 मूर्ख सोचता है अन्तरा को पकड़ कू
 परन्तु अन्तरा बाकास में रहता है
 प्रतिबिम्ब को अन्तरा भागता है
 वह बुद्धि से विकल है।

बैसि ही बाह्याचार को जो मूख मानता है
 वह अज्ञान निमिर में बूझा हुआ है।^२

१—विम्ब री बीपई : ४ १३

कोइ जमें मजाबे करवा नाम याँ है,
 कह प्रसदा माँग बडाइ होत रे।
 सबें चित परमार्थ पायो नही रे
 ए बीज विन रहि बबो बासी सेत रे ॥

२—बही : ४ २३ २४

बुका मरीबा बल स्र बाबाँ पम है,
 अन्तरा री समझि ते प्रतिबिम्ब रे।
 मूर्ख जाँचै गिरल अन्तरा है,
 विन ते तौ बाकासँ अंतर अन्तर रे ॥
 प्रतिबिम्ब में कै कोइ माँगै अन्तरा रे,
 ते तौ कहिई विकल समान रे।
 ज्यु गुन विन सरपे साधु भेव नै रे
 त कता मिथ्याती पूर अन्तरा रे ॥

: ६ जैन-धर्म की वर्तमान दशा का चित्र

जैन-धर्म की वर्तमान अवस्था का आचार्य भिक्षु ने सजीव चित्रण किया है—

भगवान् महावीर के निर्वाण होने पर घोर अन्धकार छा गया है

जैन-धर्म आज भी अस्तित्व में है

पर जुगनू के चमकने-बुझने जैसा
जैसे जुगनू का घण में मिट

साधुओं की है

असाधु पूजे

यह सूर्य क

कभी अस्त

मेख-पार

वे ५१५५५

नीर निर्जर सुख मवां पठेरे,
 भरत में हुनो अधारी बोर रे ॥
 तिममें फर्न राखी निम्नजरो रे
 बोहोखी आगवा नों चमत्कार रे ।
 नम्रदे परे में नके मित्र बावसी रे,
 फिर भिरतर नहिं इन्कीस हवार रे ॥
 अत्य पूरा होसी सुख साध री रे
 आगूच नीर गवा छे भाव रे ।
 अताचु री पूरा महिमा अति कबी रे
 अथा अर्थ महि तिन्नी साख रे ॥
 छने छने में नके लम्बियो रे
 तो आनमियां किम किम उपाय रे ।
 हय ग्याव भविष्य नही अर्थ साखतो रे
 हुच हुच नम्रपट नें चुन बाव रे ॥
 भिन्ना भिन्ना बचसी अति कथा रे
 करती माहीं माहि नम्रपा पाव रे ।
 अ कीह कसे तिन में बचनो रे
 कोच कर कलना नें छे तयार रे ॥
 अन्त बेसी करण रा बीमिया रे
 एकीत मत बाधन ए अन्त रे ।
 विजय में मूच मूच भेद्य करे रे
 दिराए पुस्तक का रोचक शम रे ॥
 पूनी पदवी नाम करानसी रे
 में छां साखन नायक शम रे ।
 दिन आचार बीम्य छव नहिं पावसी रे
 नहिं कीह आरम्भ साधन अन्त रे ॥
 आचार्य नाम करती पुन निना रे
 पेदमरा ज्वारी जवहार रे ।
 लंछी तो लूरी लूरी पोचल रे
 कम्ब कर स्वासी जस बाहार रे ॥
 लच्छी तो बेबी आरा अमल रे
 रिच्छी ए जागी बीम्यवार रे ।
 पात जीमें जिहां जसी पावरा रे
 आगवा लोपे हूरी नेधर रे ॥

बैराग्य घटा है, भेष बढा है
हाथी का भार गधों पर लदा हुआ है
गधे थक गए, बोझ नीचे डाल दिया
इस काल में ऐसे भेषधारी हैं ।^१

उनका भगवान् महावीर के प्रति आत्म-निवेदन भी बड़ा मामक है—

भगवन् ! आज यहाँ कोई सर्वज्ञ नहीं है
और श्रुतकेवली भी बिच्छिन्न हो चुके
आज कुटुम्बि बन्दाग्रहियों ने
जैन-धर्म को बाँट दिया है
छोड़ चुके हैं जैन-धर्म को
राजा, महाराजा सब
प्रभो ! जैन-धर्म आज विपदा में है
केवल ज्ञान-शून्य भेष बढ रहा है
इन नामधारी साधुओं ने
पेट पूर्ति के लिये
दूसरे दर्शनो की क्षरण ले ली है
इन्हें कैसे फिर मार्ग पर छाया जाए
इनकी विचार बारा का
कोई तिर-पैर नहीं है
इन्हें श्वाय की बात कहने पर
ये कलह करने को तैयार हो जाते हैं
प्रभो ! तुमने कहा है
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ।
मुक्ति के मार्ग यही हैं ।
मैं इनके सिवाय किसी को
मुक्ति-मार्ग नहीं मानता
मैं अरिहत्त को देख
और मानता हूँ गुरु निर्गन्ध को ही
धर्म वही है सत्य सनातन

१—आचार की चौपई ६.२८

बैराग्य घट्यो ने भेष बधियो, हाथ्यारो भार गधा लदियो ।
थक गया बोज दियो राखो, एहवा भेषधारी पांच में छातो ॥

जो कि अहिंसा कहा गया है
 सेव सब मेरे लिए भ्रम-वास है
 मैं प्रमो ! तुम्हारा घरनाभी हूँ
 मैं मानता हूँ प्रमाण तुम्हारी आज्ञा को
 तुम्ही हो आधार मेरे तो
 तुम्हारी आज्ञा में मुझ परम आनन्द मिलता है^१

७ आकाश कैसे संघे ?

वे पवित्रता के अनन्य अन्त थे । उसका अविमल वा कि सम पवित्र हो ।
 वहाँ मुक्तिवा अपवित्र हो जाता है वहाँ बनी बंझाई होती है—
 आकाश छूट जाय ।
 उसे कौन संघे ?
 कुछ सद्धित गल विषय जाए ।
 उस संघ के लंबों को कौन रोके ?

८ क्रोध का आवेग

क्रोध के आवेग से परिपूर्ण मनोवृत्ति में एक विचित्र प्रकार की उलझन-मूल
 होती है । उसका वर्णन इन शब्दों में है—
 क्रोध कर के लगने लग जाते हैं
 इस प्रकार उलझने हैं
 जैसे माद में से जले उलझते हो^२

९ विनीत-अविनीत

विनीत और अविनीत की अनेक परिभाषाएँ हैं । आचार्य मिश्र ने परिभाषाओं
 के अतिरिक्त उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है । उनके कुछेक
 लक्षण ये हैं—

१—धीर सुधी मीरी बीकड़ी की डाल

२—आचार की बीकड़ी : १ सू ४

आने पड़ते बीकरी कुछ छ देखभार ।

जब गुर उद्धित बिगड़ीयो तबरे धिक् दिस परिया बहार ॥

१—वही : ११३

जो बगता री बरबा को बस आने लो क्रोध को लगना लगी ।

आने भाव मा सू निगा उठनीया धर्म योगे गुर माउ मिलीबा ॥

“एक साधु विनीत है और दूसरा अविनीत । विनीत अन्ध्रा गाता है और जो अविनीत है वह गाना नहीं जानता । गाने वाले की लोग सराहना करते हैं तब वह मन में जलता है और लोगों को कहता है—

वह गा-गा कर जनता को प्रसन्न करता है और मैं तत्त्व सिखाता हूँ ।^१

वह गुरु का गुणानुवाद सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता । गुरु का अवगुण सुनता है तो वह खिल उठता है ।^२

वह गुण की बराबरी करता है । सड़ा हुआ पान जैसे दूसरे पानों को बिगाड़ देता है, वैसे ही अविनीत व्यक्ति दूसरों में सड़ान पैदा कर देता है ।^३

अविनीत को जब गण में रहने की आज्ञान ही होती, तब वह डकौत की भाँति बोलता है । डकौत जैसे गर्भवती स्त्री को कहता है—‘‘सुम्हारे सुन्दर बेटा होगा और पडोमिन को कह जाता है—‘‘इसके बेटा होगी और वह भी अस्पन्त कुम्प । इसी प्रकार गुरु के भक्त-शिष्यों के सामने वह गुरु की प्रशंसा करता है

१—विनीत अविनीत १२१, २३

कोड़ उपगारी कठ कला घर साधु री रे,

प्रशंसा जश कीरति बोलैं लोग रे ।

अविनीत अभिमानी गुण गुण परबलैं,

उणरैं हरष घटैं नें बधैं लोग रे ॥

जो कठ कला न हुवे अविनीत री रे,

तो लोकां आवैं बोलैं विपरीत रे ।

यां गाय माय रीक्षाया लोक नें रे,

कहे हू तत्व ओलखात रुडी रीत रे ॥

२—वही १२५

झो गुर रा पिण गुण गुण नें विलखो हुवे रे,

ओ गुण गुणे तो हरषत धाय रे ।

एहवा अभिमानी अविनीत तेहनें रे,

ओलखात भव जीवा ने इण न्याय रे ॥

३—वही १२८

बले फरैं अभिमानी गुर सँ चरोवरी रे,

तिणरे प्रबल अविनों नें अभिमान रे ।

ओ जद तद टोकां में आछो नहीं रे,

अथू विगळ्यो पिमाटे सदियो पाव रे ॥

जो कि अहिंसा ब्रह्मा गया है
 धन सब मेरे लिए भ्रम-वास है
 मैं प्रभो ! तुम्हारा शरणार्थी हूँ
 मैं मानता हूँ प्रमाण तुम्हारी आज्ञा को
 तुम्ही हो आचार मेरे लो
 तुम्हारी आज्ञा से मुझे परम आनन्द मिलता है^१

७ आकाश कैसे संभल ?

वे पवित्रता के अणु भक्त थे । उनका अभिमत था कि सब पवित्र हो ।
 वहाँ मुझिया अपवित्र हो जाता है वहाँ बड़ी कठिनाई होती है—

आकाश फट जाये ।

उस कौन साधे ?

गुरु सहीत एव विगड जाए ।

उस संभ के जेवो को कौन रोके ?

८ क्रोध का आवेग

क्रोध के आवेग से परिपूर्ण मनोवस्था में एक विचित्र प्रकार की उद्वेल-बुल
 होती है । उसका वर्णन इन शब्दों में है—

क्रोध कर के लड़ने लग जाते हैं

इस प्रकार उद्वेलने हैं

जैसे माक में से बन उद्वेलते हो^२

९ विनीत-अविनीत

विनीत और अविनीत की अनेक परिभाषाएँ हैं । आचार्य मिथु ने परिभाषायों
 में उल्लिखित उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है । उक्त कुछ
 तथ्य ये हैं—

१—बीर सुनो मोरी बीकरी की डाक

२—आचार की बीपई : ९ ५ ४

जाने पावे धीमरी पुन छ देखभार ।

एव गुरु सहीत विपरीतो तरि निर्गु दिस परिया बहार ॥

३—वही : ११३

जो बरता ही बरबा को झाँ अगे तो क्रोध करे कबना धावे ।

जाने माक मा ए बिना उद्वेलीया कर्म जोगे गुरु माका मिलीया ॥

बैलों के पास जा पहुँचा। वह बोला—देखो। मेरी बात मानो तो तुम इस भार होने के कष्ट से मुक्त हो सकते हो।

दो बैलों में एक मामा था और दूसरा भानजा। मामा-बैल को उसकी बात रची। किन्तु भानजे ने फटकार बताते हुये कहा—हम भार उठते हैं वह तुम देखते हो, पर हमारा स्वामी हमारी कितनी सेवा करता है, वह नहीं देखते। गधा बोला—आखिर हो तो परतब ही न। भानजे ने कहा—हम स्वतंत्र होकर कर ही क्या सकते हैं? भानजे के समझाने के बाद भी मामा गधे के जाल में फँस गया। गाड़ी चली और मामा ने कुबुद्धि का प्रयोग शुरू किया। वह चलते-चलते गिर पड़ा, उठाया और फिर गिर पड़ा। जोर-जोर से साँस लेने लगा। गाड़ीवान् ने सोचा—बैल मरने वाला है। उसने उसे मार गाड़ी में डाल दिया। अब एक बैल ने गाड़ी कैसे चले। आस-पास गधा घूम रहा था, उसे पकड़ गाड़ी में जोत दिया। वे दोनों दुःखी हुए—बैल मारा गया और गधे को जूतना पड़ा। उसी प्रकार कुबुद्धि सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों दुःखी होते हैं।^१

१० : गिरगिट के रंग

व्यक्तित्व की पहली कसौटी है सहिष्णुता। इसे पाये बिना कोई भी व्यक्ति मन का सतुलन नहीं रख पाता। जो परिस्थिति के बहाव में ही बहता है, थोड़े में प्रसन्न और थोड़े में अप्रसन्न हो जाता है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। एक संस्कृत कवि ने कहा है—

जो क्षण में हृष्ट और क्षण में तुष्ट होता है, क्षण में मुष्ट और क्षण में हृष्ट होता है, इस प्रकार जिसका चित्त अनवस्थित है, उसकी प्रसन्नता भी डराने वाली होती है।^२ आचार्य निखु ने ऐसे मनोभाव की तुलना सोरे से की है—

१—विनीत-अविनीत • २१३-१५

बुटकलें गधेडे डुराचरी, तिण कीधीं घणी खोटाई रे।
आप छदि रखो रजाड में, एक बख्द नें कुबद सीखाई रे॥
तिण अविनीत बख्द नें तुरफियां, मार गाढा में घाल्यो रे।
बुटकलां नें आण जोतरथो, हिनैं जाये उतावल सँ चाल्यो रे॥
स्यू अविनीत नें अविनीत मित्यां, अविनीतपणो सिखावे रे।
पडे बुटकलां नें बख्द जय, दोनू अणा दुख पावे रे॥

२—क्षणे हृष्ट क्षणे तुष्ट, हृष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे।

अनवस्थितचित्तानां, प्रसादोऽपि भयकर ॥

और जिसे अपने अधीन हुआ जानता है उसके सामने गुरु की निष्ठा करता है।

जो दूसरे की विशेषता को अपनी विशेषता की ओट में छिपाने का प्रयत्न करता है और जो गुण सुनकर अप्रसन्न और निराश सुनकर प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति विशेष को महत्त्व देता है गुण को नहीं। जो गुण की पूजा करना नहीं जानता वह बहुत पढ़कर भी साधारण कुल भी नहीं जानता। इसलिए उसे अनिर्णीत ही नहीं अज्ञानी भी कहा जा सकता है। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता और दूसरों को उधार कर बिड़ोह-यूर्ण साधना फेंकाने में ही रस लेता है उसे क्या पता कि साक्षात् में क्या रस होता है? वह अनिर्णीत ही नहीं नीरस भी है। उसने साधना का स्वाद चखा ही नहीं।

जो मुक्त के सामने कुछ और कहता है।

तथा पीठ पीछे कुछ और

वह निष्ठा का क्या है उद्वेग अमृत का क्या हुआ है

वह अनिर्णीत ही क्या है, बीछा-झाकता विस्वासपाश है

अनिर्णीत को अनिर्णीत का संयोग मिश्रता है

तब वह कैसे ही प्रसन्न होता है

जैसे डायन बरक को पाकर प्रसन्न होती है।

अनिर्णीत अपने सम्पर्क से निर्णीत को भी अनिर्णीत बना देता है। जैसे—

एक व्यक्ति ने अपने बेटे का विवाह किया। बहू में ससुराक बालों ने कई पत्र दिये। उनमें एक पत्रा अनिर्णीत था। वह बहू-पाश को भिरा छोड़ देता। उससे ईर्ष्या होकर उसे छोड़ दिया। वह जयश्रुति में स्वतंत्र रहने लगा। एक दिन वहाँ एक पांडीवान् आया। वृद्ध की छाँड़ में निधाम के लिए उत्तरा। बेटों को एक देव से बीच किया और स्वयं एसीई पकाने लगा। गवां चूमता फिरता उन

१ निर्णीत अनिर्णीत : २ दृ. ३

गुरु भण्डा आत्मक आत्मक करें

गुरु रा गुण मोहें तम।

आर रे बहू हुआ ज्यों तिम करें

जीवना मोहें तिम ठाम ॥

—पद्य १:५ २८

अनिर्णीत में अनिर्णीत आत्मक भिन्न है,

त पाये चलो मग हरण।

ज्यु दाख्य एही दुर्ग प

बहूना है भिन्नता अम ॥

परन्तु अविनीत को उपदेश

देने का कोई फल नहीं होता ।^१

: ११ : गुरु का प्रतिबम्ब

एक व्यक्ति को विनीत शिक्षक मिलता है और दूसरे को शिक्षक मिलता है अविनीत । एक जो विनीत के पास सीखा और दूसरा अविनीत के पास, उन दोनों में कितना अन्तर है ? यह प्रश्न उपस्थित कर आचार्य ने स्वयं इसका समाधान किया है—

एक ने विनीत से बोध पाया

और एक ने पाया अविनीत से

उनमें उतना ही अन्तर है

जितना धूप और छाँह में ।^२

जो विनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है

वह चावल-दाल की भाँति सबसे घुल-मिल जाता है ।

जो अविनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है ।

वह 'काचर' की भाँति अलग ही रहता है ।^३

१—विनीत-अविनीत . ३ २९-३०

काँदा ने सो बार पाणी सू धोविया,

तो ही न मिटै तिगरी बास हे

ज्यू अविनीत ने गुर उपदेश दीये धणो,

पिण मूल न लागें पाम हो ॥

कादा री तो बास बोया सुधरी पणै,

विरफल छै अविनीत ने उपदेश हो ।

जो छोड़वे तो अविनीत अवलो पडे धणो,

उणरे दिन दिन इधक मलेस हो ॥

२—वही ५ १५

समझाया विनीत अविनीत रा ए,

त्यामे केर फित्तोयक दोय ।

ज्य ताबडो नं छाँइही ए,

इतरो अन्तर जोय ॥

३—वही ५ १४

विनीत तणा समझाविया ए,

सात दाल ज्यू भेलो होय जाय ।

अविनीत ग समझाविया ए,

ते कोयला ज्यू बानी जाय ॥

१२ : उत्तरदायित्व की जम्हाई करना

आचार्य मिथु सब-सम्बन्धों के महान् प्रवर्तक थे। वे व्यवहार के क्षेत्र में पारम्परिक सहयोग की बहुत महत्त्व देते थे। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वे केवल लेना ही जानते हैं देना नहीं और जो सामुदायिक उत्तरदायित्व की जम्हाई करना करते हैं वे सब की जड़ों को उखाड़ने जैसा प्रयत्न करते हैं। इसे एक कत्ता के द्वारा समझाया है—

किसी व्यक्ति ने चार पाँचकों को एक पाय की।

वे प्रत्येक एक-एक दिन बड़े दुष्ट होते हैं।

पर उसे चारों कोई नहीं सिखाता।

वे सोचते हैं एक दिन नहीं सिखाएँगे तो क्या ?

कल मिले हुए लेना है वह स्वयं सिखाएगा।

कलकी स्वार्थ-वृत्ति का फल यह हुआ—

कि पाय मर गई।

एतल बुद्धा सब जगहों ने उन्हें सिखाया।

हूँ भी अब कहाँ से मिले कहे ?

इसी प्रकार जो सब या आचार्य के बहुत सेवा चाहते हैं परन्तु उनके प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते वे स्वयं गड़ होते हैं और सब को भी निनास की ओर डकेल देते हैं।^१

१—मिथुन-अभिजीत : ४ ११ १५

जिन ही नाम हीनो जगत्त माहता अभी रे

ते नारे नारे पूरे ताव रे।

विष्वे नारे न गीरे जोभी कर्ष रे

भूरि कर्षे न पूरे आ पाव रे॥

स्वारे माहीमा कर्षो हस्यो रे

तिल स दुख दुखे गुरु पाव रे।

त पिष्ट पिष्ट हुआ माहता भेक में रे

त पिष्टत अभिजीत ने जोखवाव रे।

पाव सारिखा आचार्य मोक्ष रे

पूष सारिखो रे यान अभीत रे।

दुरिष्य मित्रा त माहता सारिखा रे

त यान तो केने तिल चोत ? ॥

जिस समाज, जाति और देश में निस्वार्थ भावी लोग होते हैं, उस समाज, जाति और देश का उत्कर्ष होता है और स्वार्थी लोग संगठन को अपकर्ष की ओर ले जाते हैं। स्वार्थी की दृष्टि स्वार्थ पर टिकती है, दायित्व उसकी ओट में छिप जाता है। स्वार्थ कोई बुरा ही नहीं है, परन्तु मघ के हितों को गोण बनाकर जो प्रमुख बन जाए, वंसा स्वार्थ अवश्य ही बुरा है। आचार्य भिक्षु ने इसी तथ्य को उक्त पक्तियों में अंकित किया है।

• १३ • चौधराई में खींच-तान

आचार्य भिक्षु की अनुभूति की धारा कहीं तटों की सीमा में प्रवाहित हुई है तो कहीं उन्मुक्त। तटों के मध्य में बहने वाली धारा का सुखद-स्पर्श हम कर चुके हैं। अब उन्मुक्त धारा में भी कुछ बुवकियाँ लगा लें।

एक खरगोश के पीछे दो बाघ दौड़े। वह भाग कर एक खोह में घुस गया। वहाँ एक लोमड़ी बैठी थी। उसने पूछा—तू प्राणी को हथेली पर लिए कैसे दौड़ आया ?

बहन ! जंगल के सभी जानवर मिलकर मुझे चौधरी बनाना चाहते थे। मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए बड़ी कठिनाई से उनके चंगुल से निकल आया हूँ—खरगोश ने अपनी भयपूर्ण भावना को छिपाते हुए कहा।

लोमड़ी—भैया ! चौधराई में तो बड़ा स्वाद है।

खरगोश—बहन ! यह पद तुम ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए।

लोमड़ी का मन ललचाया और वह चौधराई का पद लेने खोह से बाहर निकली। वहाँ बाघ खड़े ही थे। उन्होंने उसके दोनों कान पकड़ लिए। वह कानों को गँवाकर घुरत लौट आई।

खरगोश—अभी वापस क्यों चली आई ?

आहार पाणी आदि बीयावच तणी रे,

ए न करें सार सवाल रे ॥

एह्या अविनीता रे वस गुर पढ़्या रे,

त्यां पिण दुखे दुखे धियो काल रे।

प्राक्कण तो फिट फिट हुवा घर्णा रे,

ते तों एक्क भव मम्मर रे ॥

तो गुर रा अविनीत रो कहियो किस्स रे,

तिणरो भव भव हुसी विगड रे।

श्रीमद्गी—श्रीधरार्थ म श्रीधरान बहुत है ।^१

यह सब है श्रीधरार्थ में श्रीधरान बहुत है । पर उसकी मूल निम्नकी नहीं है ? परमेश्वर के गुण में वह और अधिक उभर जाती है । किन्तु सोच इसके बीच-याद लें । अपनी योग्यता को विकसित करने बिना श्रीधरी बनने का पल न करें ।

१४ तब पर श्रीधरी का मोल

एक साहूकार की दुकान में एक आदमी आया । उसने एक पैसा का दण्ड लगा था । सड़ में पैसा है उसे गूँड़ दे दिया । उसने श्रीधर प्रारम्भ बन्ना हुआ है पहले एक तब पर पैसा मिला ।

दूसरे दिन वह एक श्रीधरी के रुपये को मुनाने के लिए आया । साहूकार ने वह ले लिया और उसको रेलवारी दे दी । साहूकार ने प्रारम्भ की धूम मारा ।

तीसरे दिन वह छोटा रुपया मुनाने को आया । साहूकार ने उसे स्केर देखा तो वह छोटा रुपया था—नीचे तब पर और ऊपर श्रीधरी का मोल था । साहूकार ने रुपये को नीचे डालते हुए कहा—आज तो बहुत बुरा हुआ । सुप्रीय होने होते छोटे रुपये के वर्तन हुए हैं ।

साहूकार बोला—देखो ! गाराब क्यों होते हैं ? परलो में तब पर पैसा आया था जब आप बहुत प्रसन्न हुए और उसको बन्ना की । कल में श्रीधरी का रुपया लाया था जब भी आप प्रसन्न हुए और उसको बन्ना की । आज में भी रुपया लाया है उसमें तब पर और श्रीधरी दोनों हैं । आज तो आपको अधिक प्रसन्न होना चाहिए, इसको दो बार बन्ना करनी चाहिए ।

साहूकार ने मसाले हुए कहा—मूर्ख ! परलो तू पैसा लाया वह कोरे तब पर का था इसलिए बुरा था । कल रुपया लाया वह कोरी श्रीधरी था था इसलिए वह भी बुरा था । आज तू जो लाया है वह न कोरा तब पर है और न कोरी श्रीधरी । यह तो बाका है । नीचे तब पर है और ऊपर श्रीधरी का पानी बढ़ाया हुआ है इसलिए वह छोटा है ।

प्रत्यक्ष पैसा के समान है । साधु रुपये के समान है । साधु का जेब प्रारम्भ करने बाका उस छोटे रुपये के समान है जो न कोरा तब पर है और न कोरी श्रीधरी है ।

प्रत्यक्ष मोल की आराधना कर सकता है साधु मोल की आराधना करता है पर केवल मात्र जेबवारी मोल की आराधना नहीं कर सकता ।^२

१—विमल-दृष्टान्त : १६६ पृष्ठ ११६-११

२—वही : ११५ पृष्ठ ११६-१७

अपने रूप में सब वस्तुएँ शुद्ध होती हैं। अशुद्ध वह होती है, जिसका अपना रूप कुछ दूसरा हो और वह दीर्घ दूसरे रूप में। यह अन्तर और बाहर का भेद ज्ञानता को भुलाने में डालता है। इसीलिए मनुष्य को पारसी बनने की आवश्यकता हुई।

परीक्षा के लिए शरीर-बल अपेक्षित नहीं है। वह बुद्धि-बल में होती है। शरीर-बल जहाँ काम नहीं देता, वहाँ बुद्धि-बल सफल हो जाता है।

१५ : बुद्धि का बल

एक जाट ने ज्वार की खेती की। फसल एक गई थी। एक रात को चार चोर खेत में घुसे। ज्वार के भुट्टों को तोड़ चार गट्ठर बाँध लिए। इनमें से जाट भा गया और उसने वह सारा करतब देख लिया। वह उनके पास आया और हँसते हुए पूछा—भाई साहब ! आप किस जाति के होने हैं ?

उनमें से एक ने कहा—मैं राजपूत हूँ। दूसरा—मैं साहूकार हूँ। तीसरा—मैं ब्राह्मण हूँ। चौथा—मैं जाट हूँ।

जाट ने राजपूत से कहा—आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए कोई बात नहीं, जो लिया सो ठीक है। साहूकार ऋण देता है, इसलिए उसने लिया, वह भी ठीक है। ब्राह्मण ने लिया है उसे मैं दक्षिणा ही मान लूँगा, पर वह जाट किस न्याय से लेगा ? चल, तुझे अपनी माँ से उलाहता दिलाऊँगा। उसका हाथ पकड़ ले गया और उसी की पगड़ी से कसकर उसे एक पेड़ के तने पर बांध दिया।

वह फिर भाकर बोला—मेरी मा ने कहा है—राजपूत हमारा स्वामी है, साहूकार ऋण देता है तो मे लेते हैं वह न्याय है, पर ब्राह्मण किस न्याय से लेगा ? वह तो दिये बिना लेता नहीं। चल मेरी मा के पास। वह उसे भी ले गया और उसी प्रकार दूसरे पेड़ के तने पर बांध आया। उन्हीं पैरों लौट आया और बोला—मेरी मा ने कहा है—राजपूत हमारा स्वामी है, वह ले तो न्याय है, पर साहूकार ने हमें कब ऋण दिया था ? चल, मेरी मा सुझे बुलाती है। उसको भी हाथ पकड़ ले गया और उसी भाँति बांध आया। अब राजपूत की बारी थी। उसने आते ही कहा—ठाकुर साहब ! जो स्वामी होते हैं, वे रक्षा करने को होते हैं या चोरी करने को ? उसे भी ले गया और उसी भाँति बांध दिया। चारों को बांध घाने में गया और चारों को गिरफ्तार करवा दिया।^१

बुद्धि से काम लिया तब सफल हो गया। यदि वह शरीर-बल से काम लेता तो स्वयं पिट जाता और अनाज भी खला जाता।

१६ विवेक शक्ति

परीक्षा-शक्ति नहीं होती तब तक सब समान होते हैं। सब समान हो किसी के प्रति राग-द्वेष न हो—यह अच्छा ही है पर ज्ञान की बमी के कारण सब समान हो—यह अच्छा नहीं है। आचार्य मिश्र विवेक को बहुत महत्व देते थे। अविवेकी के लिए कांच और रत्न समान होने हैं। जब विवेक जागता है तब कांच कांच हो जाता है रत्न रत्न।

दो माई रत्नों का व्यापार करते थे। एक दिन बड़ा माई अकस्मात् तपार से चल बसा। पीछे वह पत्नी और एक पुत्र को छोड़ गया। पुत्र अभी बच्चा ही था। बोड़े बर्ब बीठे। कपका भी कुछ बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा—बेटा जाओ। वह पोटली अपने चाचा के पास ले जाओ। रत्नों की वस्तु है इसलिए कह देना मे रत्न बेच दें।

कपका बीठा। रत्नों की पोटली चाचा को छौप ही और माँ ने जो कहा वह सुना दिया। चाचा ने उसे खोच देखा तो धारे रत्न लपकी थे। उसने पोटली को बाँध उसे उसी जगह छोटा दिया और कहसा मेजा कि-अपनी रत्नों के भाव दरे हैं अब तेज होने लग बेचेंगे। चाचा ने उस बच्चे को रत्नों की परख का काम सिखाना शुरू किया। बोड़े समय में ही वह इस कथा में निपुण हो गया।

एक दिन चाचा ने उसके घर आकर कहा—बेटा। रत्नों के भाव तेज हैं वे रत्न बेचने हों तो अपनी माँ से कह दो।

वह पोटली माई। उसने उत्तरता से उसे बोला। देखते ही उन रत्नों को फेंक दिया। माँ शैक्ती ही रही। उसके लिए वे रत्न थे किन्तु उसके पुत्र के लिए, जो रत्नों का पारखी बन चुका था अब वे रत्न नहीं रहे।^१

१७ उझाझा पत्थर तो गिरेगा ही

मिस्री ने पूछा—गुरुदेव। धातुओं को जगह क्यों होता है जब कि वे किसी को भी दुःख नहीं देते ?

आचार्य मिश्र ने कहा—जिसने पत्थर उझाझ कर तिर नीचे किया है उसने तिर पर वह गिरेगा ही। जागे नहीं उझाझा तो नहीं गिरेगा। जहाँ दुःख दिया है वह तो मुफ्तमा ही है। अब दुःख नहीं देते हैं तो जागे दुःख नहीं पाएंगे।

१—अकस्मात् ७१९

काच तथा बेसी मिश्रका कम समान ही जति रत्न जमीन।

ते निम्न पत्थी क्षाण ही कर दीपी दो रवारी कोरपा मोल ॥

२—मिश्र-वृत्तान्त १९९ पृष्ठ ५२

विवेक का अर्थ है—पृथक्करण । भलाई और बुराई दो हैं । विवेक उन्हें बाट देता है । कोई आदमी आज भला है, पर वह पूर्व-संचित बुराई का फल भोगता है । प्रश्न हो सकता है—यह क्यों ? इसका उत्तर यही है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है ।

कोई आदमी आज बुरा है पर वह पूर्व-संचित भलाई का फल भोगता है तब सन्देह होता है । उसके समाधान के लिए यह पर्याप्त है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है । उक्त सवाद में इसी ध्रुव-सत्य की व्याख्या है ।

: १८ • राग-द्वेष

ध्रुव-सत्य को पकड़ने में सबसे बड़ी बाधा है राग-द्वेष पूर्ण मन स्थिति । आचार्य भिक्षु के अनुसार द्वेष की अपेक्षा राग अधिक बाधक है ।

किसी आदमी ने बच्चे के मुँह पर एक चपत जमाया । लोगों ने उसे उलाहना दिया ।

किसी आदमी ने बच्चे को लट्ठू दिया । लोगों ने उसे सराहा । द्वेष पर दृष्टि सीधी जाती है, पर राग पर नहीं जाती । द्वेष की अपेक्षा राग को छोड़ना कठिन है । द्वेष मिटने पर भी राग रह जाता है । इसीलिए बीतराग कहा जाता है, बीतद्वेष नहीं ।^१

राग वस्तुओं का ही नहीं होता, विचारों का भी होता है । आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार—काम-राग, स्नेह-राग को थोड़े प्रयत्न से मिटाया जा सकता है, पर दृष्टि-राग—विचारों के राग का उच्छेद करना बड़े-बड़े पुख्वा के लिए भी कठिन है । आचार्य भिक्षु को एक ऐसे ही रागी को कहना पड़ा—चर्ची चोर की भाँति मत करो ।

एक आदमी चर्ची करने आया । एक प्रश्न पूछा । वह पूरा झूठा ही नहीं कि दूसरा प्रश्न छेड़ दिया । दूसरे की छोड़ तीसरे को हाथ डाला । तब आचार्य भिक्षु ने कहा—चोर की भाँति चर्ची मत करो ।

खेत का स्वामी भूटों को श्रेणीबद्ध काटता है और चोर आ पुमे तो वे एक कहीं से काटते हैं और दूसरा कहीं से । तुम खेत के स्वामी की तरह क्रमशः चलते चलो । एक-एक प्रश्न को पूरा करते जाओ । चोर की भाँति मत करो ।^२

१—मित्रछ-दृष्टान्त • ८, पृष्ठ ५

२—वही : १३२, पृष्ठ ५६

१६ : विराम

प्रारम्भ और विराम प्रत्येक वस्तु के दो पहलु हैं। मनुष्य की कोई इति अनादि-अनन्त नहीं होती।

मिथु अनादि-अनन्त है। जिसका आदि न हो और अन्त भी न हो उसका मध्य कैसे हो ? मनुष्य की कृति की आदि भी होती है और अन्त भी होता है। इसलिए उसका मध्य भी होता है।

'मिथु विचार-दर्शन' यह एक मनुष्य की कृति है। इसके आदि में एक महापुरुष के जीवन का परिचय है और इसके अन्त में एक महापुरुष की सफलता की कल्पना है तथा इसके मध्य में सफलता के साधन-सूत्रों का विस्तार है। आदि का महत्त्व होता है और अन्त का उससे भी अधिक पर वे दोनों समित होते हैं। सम्झाई-बोझाई मध्य में होती है। सफलता जीवन में होती है पर मृत्यु सबसे बड़ी सफलता है। जिसकी मृत्यु उत्कर्ष में न हो, आनन्द की अनुभूति में न हो उनके मध्य-जीवन की सफलता निकलता में परिलक्ष्य हो जाती है।

आचार्य मिथु का सुन या—ज्योतिषीन जीवन भी योग नहीं है और ज्योतिषीन मृत्यु भी योग नहीं है। ज्योतिर्मय जीवन भी योग है और ज्योतिर्मय मृत्यु भी योग है।

बीर-रत्नी विदुषा ने अपने पुत्र से कहा—'मिथुने पर पड़े-मड़े लगने की बनेगा बरि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर जाएगा तो अच्छा होगा।

प्रमादपूर्ण जीवन और मृत्यु में क्या अन्तर है ? आचार्य मिथु यदि कालीन प्रवचन कर छड़े वे। जासोजी नाम का व्यापक सामने बैठा-बैठा बीच से रहा वा। आपने कहा—

'जासोजी ! नींद कैसे हो ? जासोजी बोले—'नहीं महाराज ! और फिर नींद भुल कर दी। आपने फिर कहा—जासोजी ! नींद कैसे हो ? बड़ी उत्तर मिला—'महीं महाराज ! और मैं भूषित आरमी तब बच बोलता है ? बनेर बार बेताने पर नी जासोजी ने गलापालक छतार दिया। नींद फिर गहरी हुई

(१-४)—ब्रह्मप्राप्त बाहर बसत तबस मध्यं हुतो भवेत्। (माध्यमिक चरित्र ११२)

(५) अस्त मतिरु दुराचरणा मज्जे तल्ल कज्जे सिवा। (आचार्य ११२४)

(६)—आरामसे व बन्धन, वर्तमानेऽपि तल्ल। (२१५)

१— सुप्त स्थिति में जो वचन प्रकट हो, (महाराज ११२४)

और आपने कहा—आसोजी ! जीते हो ? उत्तर मिला नहीं महाराज ।”^१
इस उत्तर में कितनी सच्चाई है । आदमी प्रमादपूर्ण जीवन जी कर भी कब जीता है ?

आचार्य भिक्षु अप्रमत्त जीवन जीते रहे और उनका मरण भी अप्रमत्त दशा में हुआ । मध्य-जीवन में भी वे अप्रमत्त रहे । इसीलिए उनका आदि, मध्य और अन्त—ये तीनों ही ज्योतिर्मय है ।

यह मेरी कृति उनके कुछेक ज्योतिकणों से आलोकित है । उनके प्रकाश-पुञ्ज जीवन और ज्योतिर्मय विचारों को शब्दों के सदर्भ में रखना सहज-सरल नहीं है । मैंने ऐसा यत्न करने का सोचा ही नहीं । परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी की अन्तःप्रेरणा थी कि मैं महामना आचार्य भिक्षु के विचार-दर्शन पर कुछ लिखूँ । उनके शुभाशीर्वाद का ही यह सुफल है कि मैं आचार्य भिक्षु के विचार-दर्शन की एक झौकी प्रस्तुत कर सका और तेरापथ द्विषताब्दी के पुण्य अवसर पर उसके प्रवर्तक को मैं अपनी भावमीनी श्रद्धाज्ञा अर्पित कर सका ।

१—भिक्षु-रघुान्त . ४८, पृष्ठ २१

परिशिष्ट

टिप्पणियों में प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

- १ अगुत्तर निकाय
- २ अहिंसा
- ३ अहिंसा की शक्ति
- ४ आचाराङ्ग
- ५ आचार्य सन्त भोजनजी
- ६ आत्मकथा (भाग ४)
- ७ उत्तरपुराण
- ८ उत्तराध्ययन सूत्र (नेमिचन्द्रोद्य वृत्ति)
- ९ उपदेश-माला
- १० एक सौ उनहत्तर बोल की हुण्डी
- ११ एक सौ एकसौ बोल की हुण्डी
- १२ ओष निर्गुक्ति वृत्ति
- १३ गीता
- १४ जम्बू कुमार चरित
- १५ जिनाज्ञा रो चौदालिया
- १६ जैन साहित्य और इतिहास
- १७ जैन साहित्य सशोधन (खण्ड ३ अङ्क ४)
- १८ तत्त्वार्थ सूत्र
- १९ त्रिवर्णाचार
- २० दर्शन सग्रह (डा० दीवानचन्द्र)
- २१ दशवर्कालिक
- २२ धम्मपद
- २३ धर्म रसिक
- २४ धर्म सागर कृत पट्टावली
- २५ धर्मोदय

- २६ मन्वी सूत्र
 २७ निशोष सूत्र श्रुति
 २८ नीति शास्त्र
 २९ मगधती सूत्र
 ३० अमविर्जसमम्
 ३१ भारतीय संस्कृति और अहिंसा
 ३२ मिथुन दृष्टान्त
 ३३ मिथुन ग्रन्थ रसाकर (प्रथम खण्ड)
 अमुक्यमा
 आचार की चौपई
 मिम अज्ञा की चौपई
 मम पदारथ
 निह्वन चौपई
 निह्वन रास
 मिथ्यातवी की करणी-निर्णय
 प्रतापत
 मिनीत अविनीत की चौपई
 प्रज्ञा की चौपई (अज्ञा निर्णय की चौपई)
 आत्मक ना बादे मत की चौपई
 ३४ मिथुन ग्रन्थ रसायन
 ३५ मयति मूलप्रवसी
 ३६ मयतिवसी
 ३७ महाभाष्य
 ३८ माध्वस्य करिका
 ३९ माध्वस्य करिका
 ४० मूलाचार
 ४१ मग इष्टिया (माग १३)
 ४२ मयुर्वेद

- ४३ युक्ति प्रबोध
- ४४ राष्ट्रपिता
- ४५ लिखतः १८३२, १८४१, १८४५, १८५०, १८५२, १८५६, १८६६
- ४६ विनोबा के विचार
- ४७ विनोबा प्रवचन (मई १९५६)
- ४८ वीर सुनो मोरी विनती
- ४९ बृहत्कल्प चूर्णि
- ५० व्यापक धर्म भावना
- ५१ हनपदी
- ५२ शिव महिम्न स्तोत्र
- ५३ गिरु हित शिक्षा
- ५४ षट् प्राभृत मोक्ष प्राभृत टीका
- ५५ संबोध प्रकरण
- ५६ सर्वोदय का सिद्धान्त
- ५७ सांख्य तत्त्व
- ५८ सूक्ति मुक्तावली
- ५९ सूत्रकृताङ्ग
- ६० स्थानाङ्ग सूत्र
- ६१ स्थानाङ्ग सूत्र वृत्ति
- ६२ हिन्द स्वराज्य
- ६३ हिन्दी नवजीवन (२० सितम्बर, १९२८)
- ६४ हिन्दुस्तान (२६ जून, १९५६)

- २६ मन्वी सूत्र
 ६७ निशोष सूत्र पूर्णि
 २८ नीति शास्त्र
 २९ भगवती सूत्र
 ३० अयविष्वस्यम्
 ३१ भारतीय संस्कृति और अहिंसा
 ३२ मिथुन दृष्टान्त
 ३३ मिथुन ग्रन्थ रत्नाकर (प्रथम खण्ड)
 अधुक्कम्पा
 आचार री चौपई
 बिन आत्मा री चौपई
 मय पवारथ
 निह्मथ चौपई
 निह्मथ रास
 मिथ्यात्वा री करवी निर्णय
 सत्तासत्त
 विनीत अविनीत री चौपई
 धडा री चौपई (धडा निर्णय री चौपई)
 धावना ना बारे सत्त री चौपई
 ३४ मिथुन जय रसामण
 ३५ मर्यादा मुक्तामाली
 ३६ मर्यादाकली
 ३७ महाभाष्य
 ३८ माध्यम्य कारिका
 ३९ माध्यमिक कारिका
 ४० मुक्ताधार
 ४१ यग इण्डिया (भाग १ ३)
 ४२ यजुर्वेद

प्रस्तुत ग्रन्थ पर सम्मतिथी

लेखक ने श्री भीषणजी के गूढ़तम विचारों को नवीनतम ढंग से प्रस्तुत करने के प्रयास में निरचित रूप से सफलता पाई है। यह ग्रन्थ जहाँ तक श्री भीषणजी के विचारों और सिद्धान्तों को सही रूप में समझने में सहायता देगा, वहाँ यह बौद्धिक लोगों की ज्ञान-पिपासा भी क्षान्त करेगा।

—सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग

प्रस्तुत पुस्तक में श्वे० तेरापन्य-सम्प्रदाय के सत्वापक आचार्य भिक्षु या भीषणजी के आचार-विचार एक मान्यताओं की पृष्ठभूमि, उनके व्यक्तित्व का गठन, उनकी विचार-क्रान्ति किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हुई, उनके द्वारा स्थापित आम्नाय की रूपरेखा आदि का सुन्दर विवेचन किया गया है। पुस्तक से इस सम्प्रदाय (तेरापन्य) की पूर्वपीठिका एवं स्वरूप की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।

—जैन सन्देश (शोधक), मथुरा

धर्म, अहिंसा, उसका व्यावहारिक पहलु, दर्शन, तत्त्वशील अतिचार, धर्म-वासन, अनुशासन, श्रद्धा आदि का जो विश्लेषण आचार्य ने जीवन भर किया, उसीका सुन्दर साहित्यिक रूप यह "भिक्षु-विचार दर्शन" है। तत्व चिन्तकों के लिए यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है।

—राष्ट्र भारती, वर्धा

आचार्य भिक्षु के अनेक रूप रहे हैं। वे दार्शनिक थे, सहज कवि थे, स्पष्ट वक्ता थे, वे प्रत्युत्पन्न मति थे। पर उनके दो रूप बड़े ही स्पष्ट और प्रभावशाली हैं। विचार और चारित्र्य-शुद्धि के प्रवर्तक तथा कुशल सघ-व्यवस्थापक। निस्सन्देह 'भिक्षु विचार दर्शन' तेरापन्य दर्शन है।

—दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

This is a commentary on the teachings of the saint Bheekhan (Bhikshu) who is founder of the Terapanth sect of Jainism. He was known to be a very pious man and his words followed from his life which was essentially one of austerity and penance. The commentator himself is a Jain muni of note and therefore he has succeeded in bringing out the teachings in their correct perspective. This book will also prove to be of interest to students of religious literature.

NAGPUR TIMES (Shri Anant Gopal Shevade)

आज से २०० वर्ष पूर्व आचार्य भीखण का जन्म मारवाड़ में हुआ था। हरिमद्रसूरि के पूर्व से ही जैनोँ में क्षिथिलाचार का प्रारम्भ हो गया था। जिन कर्नकाण्डों का विरोध करने के लिए भगवान् महाधीर ने अपना जीवन खपा दिया, वे ही जैन साधुओं और गृहस्थों में प्रविष्ट होते जा रहे थे। आचार्य भीखण ने उनकी खिलाफत की। उनमें कबीर-जैसी निर्मयता थी। उन्होंने दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों को फटकारा। वे सम्प्रदायों से ऊपर थे।

ऐसे साधु के जीवन का निष्पक्ष अध्ययन होना ही चाहिए था। मुनि नयनल ने खोज की, उनके विचारों को समझा और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का मनन किया। यह पुस्तक समूचे आचार्य भीखण को दर्पण की भाँति स्पष्ट करने में समर्थ है। ऐसा वह ही लेखक कर सकता है, जिसकी लेखनी मजी हो और समागत विचारों को सुचारु रूप से अभिव्यक्त करने का ढग जानता हो।

इस ग्रन्थ में सात अध्याय हैं—व्यक्तित्व की भाँकी, प्रतिध्वनि, साध्य-साधन के विविध पहलू, मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप, धीर-धीर, सच-व्यवस्था, अनुभूतियों के महान् स्रोत। सभी अध्याय नवीनता से युक्त हैं। आचार्य भीखण अपने मौलिक विचारों को विल्कुल नवीन दृष्टान्तों के सहारे स्पष्ट किया करते थे। उनके दृष्टान्त जीवन से सफलित किये गये थे। अतः वेने तर्क, पेचीद, सिद्धान्त भी जन-साधारण तक पहुँच जाते थे। मुनि नयनल ने समीक्षा करते

आचार्य भीष्मजी आरम्भ से ही अपना माध्य व्यक्ति ने। जीवन के जिस विद्यालय में पढ़कर उनकी प्रज्ञा इतनी परिपक्व हुई कि वे बहुत ऊँचे स्थान पर प्रतिष्ठित हो गये। यह पुस्तक बस्तुतः शुद्ध भीषनी ही नहीं है बल्कि वैराग्य के मूळ विचार एवं विकास का विस्तृत विवेचन है।

—जीवन साहित्य, नई दिल्ली

यह पुस्तक समूचे आचार्य भीष्म को दर्शन की शक्ति स्पष्ट करने में समर्थ है। ऐसा बहू ही सेझक कर सकता है जिसकी स्थानी मंत्री हो और जो समाज विचारों को सुचारु रूप से अभिव्यक्त करने का डब जानता हो।

—अनेकान्त दिल्ली

भीष्म मुनि के साधु-आचार के विषय में अपने विचार के जिनकी प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान् सेझक ने उनके दर्शन के रूप में उपस्थित किया है। पुस्तक में मिथुजी की जीवनी तथा उनके विचार बड़ी विद्वत्ता के साथ सरल ढंग में दिए गए हैं।

—साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

प्रस्तुत ग्रन्थ में ऋषि भीष्मजी के विचारों की वृष्टभूमि और हार्ड का संक्षिप्त पर अवलम्ब मार्मिक विस्तरेण है। मुनि भीष्मजी ने आचार्य श्री भीष्मजी के व्यक्तिगत धर्म-आन्ति-साध्य-साधन धीरे-धीरे वैराग्य के उद्भव तथा ज्ञान के कारणों का उसकी आवश्यकता का और उसकी सार्वभौमिक उपयोगिता का वा विस्तरेण किया है उसमें वैज्ञानिक की लक्षणा है ही बल्कि जनसत्ता और भद्र-भावना भी पर-पर पर दृष्टिकोण होती है। बड़े समय ऐसा लगता है कि उसकी वस्तु भद्रता की खाही से घन भीगी रही है। ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में जहाँ वैज्ञानिक विवेचन करना होता है, वहाँ केवल प्रायः निर्ममता और कटोरता की मोटि में चले जाते हैं। ऐतिहासिक मुनि भीष्म की भद्रता साधना का परिणाम है कि वे धर्म और विद्वान् साध-साध रहे हैं।

—जैन जगत्, भद्रा

शिक्षु-विचार दर्शन में आचार्य सन्त भीखणजी का जीवन और दर्शन बड़े पाण्डित्यपूर्ण ढंग से चित्रित है। लेखक ने खूब अध्ययन किया है, परिश्रम से लिखा है।

—डा० रामचरण महेन्द्र, एम० ए०, पी-एच० डी०

प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, कोटा

मुनि श्री नयमल ने तेरापय के प्रवर्तक आचार्य श्री मिश्र के जीवन-दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक सराहनीय प्रयत्न किया है। × × × आचार्य मिश्र के साधनामय जीवन एवं सघर्षमय जीवन का सुन्दर चित्र देखकर पाठक बहुत प्रभावित होंगे तथा आचार्य की जीवनचर्या से परिचित हो सकेंगे। आदर्श-चरित्र पर इस प्रकार की कृतियों का हृदय से स्वागत होना चाहिए।

—डा० हरीश, एम० ए०, पी-एच० डी०

महाराणा भूपाल कालेज, जयपुर

आचार्य मिश्र का जीवन-दर्शन अपनी सरलता, सुवाच्यता व गहराई के कारण मन में रमा। मुनि श्री नयमलजी ने जिस तत्परता, श्रम और विवेक पूर्वक उसे साधा है, वह अनुकरणीय है।

—आचार्य सर्वे

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर

श्वेताम्बर तेरापय के प्रवर्तक आचार्य मिश्र का जीवन, व्यक्तित्व उनके विचारों का दिग्दर्शन तथा उनकी सघ-व्यवस्था का सुवोध कराने के लिये श्री मुनि नयमलजी ने पर्याप्त श्रम किया है। अनेक सुगम दृष्टान्तों के द्वारा दुर्ज्ञेय विषय को सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न इसमें किया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठों में आचार्य मिश्र के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हर-एक समझदार समझ सकता है।

—पं० पन्नालाल जैन शास्त्री

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन

विद्वत्परिषद्, सागर

हुए ठीक स्थान पर उन्हें चुन चुन कर रखा है। इससे आकर्षण में और भी वृद्धि हुई है।

ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता है—‘शोधपरकता’ और साधारण का सम्बन्ध। साधारणता की बात कही जा चुकी है। ‘शोधपरकता’ मुनिजी का बीजन है। आचार्य श्रीब्रह्म के विचारों की आगमिक सिद्धान्तों से तुलना समानता और असमानता का विश्लेषण कोई सोधी ही कर सकता है। मात्र-वच पाश्चात्य शक्ती के सिद्धांत में भाषा को उठाकर किसी व्यक्ति के जीवन को बंशित करने का सस्ता उद्यम बत पड़ा है। न जाने कितने ‘अद्वैत और द्वैत’ निकल रहे हैं। भाषा का द्वितीय-कोष्ठ इतना ही खल रहा है किन्तु उसके अन्त में ठोस नहीं है। बर्त में साधु मुक्त पुस्तकें कम ही निकल पाती हैं। यह जल्दी में से एक है।

यहाँ तक प्रकाशन का सम्बन्ध है। कठकता की वैराग्यी समा के सभी ग्रन्थ सुन्दर हैं। छद्मार्थ प्रकटीकरण शीर्षक आदि बौद्ध समाज की अन्य सस्थाओं के लिए अनुकरणीय है।

—डा० प्रेमसागर जैन, एम० ए०, पी०एच० डी०

अध्ययन द्वितीय विभाग विभागीय जैन काटिब बडोद

मुनि श्री भवमज्जी रचित यह ग्रन्थ जैन श्वेताम्बर वैराग्यी समाज के अध्ययन और मन्त्र के लिए मुख्य रचना है। इसमें उक्त वैराग्यी समाज के आदि शक्ति भौतपक्षी के विचारों विशेषता और बर्णनों का उल्लेख है। यों सब समाज का वर्णन इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है। अब उक्त समाज के अनुवांसियों के लिए तो यह बहुत ही महत्व का है। परन्तु जैन धर्म और समाज का इतिहास तथा अष्टादशी-अस्तीपक्षी सदियों में उस वर्ग विशेष के जीवन तथा विचारों का अध्ययन करने वालों के लिए भी यह ग्रन्थ उपयोगी होगा। तत्कालीन जैन समाज की विचारधारा और जीवन पर इस ग्रन्थ से विशेष प्रकाश पड़ता है। यदी नदी अन्य बर्मावस्थी साधकों को भी इस पुस्तक में बहुत-सी विचारोत्प्रेरक सामग्री तथा विरूप पढ़ने को मिले।

—महाराजगुमार डा० रघुवीर मिश्र

एम ए एम्-एम् ए पी० डी० डि०

मीतामऊ।

भिक्षु-विचार दर्शन में आचार्य सन्त भीखणजी का जीवन और दर्शन बड़े पाण्डित्यपूर्ण ढंग से चित्रित है। लेखक ने खूब अध्ययन किया है, परिश्रम से लिखा है।

—डा० रामचरण महेन्द्र, एम० ए०, पी-एच० डी०

प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, कोटा

भुनि श्री नयमल ने तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के जीवन-दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक सराहनीय प्रयत्न किया है। × × × आचार्य भिक्षु के साधनाभय जीवन एवं सघर्षमय जीवन का सुन्दर चित्र देखकर पाठक बहुत प्रभावित होंगे तथा आचार्य की जीवनचर्या से परिचित हो सकेंगे। आदर्श-चरित्र पर इस प्रकार की कृतियों का हृदय से स्वागत होना चाहिए।

—डा० हरीश, एम० ए०, पी-एच डी०

महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर

आचार्य भिक्षु का जीवन-दर्शन अपनी सरलता, सुवाच्यता व गहराई के कारण मन में रमा। भुनि श्री नयमलजी ने जिस सरलता, श्रम और विवेक पूर्वक उसे साधा है, वह अनुकरणीय है।

—आचार्य सर्वे

सार्धजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर

श्वेताम्बर तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का जीवन, व्यक्तित्व उनके विचारों का दिग्दर्शन तथा उनकी सघ-व्यवस्था का सुवोध कराने के लिये श्री भुनि नयमलजी ने पर्याप्त श्रम किया है। अनेक सुगम दृष्टान्तों के द्वारा दुर्ज्ञेय विषय को सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न इसमें किया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठों में आचार्य भिक्षु के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हर-एक समझदार समझ सकता है।

—पं० पन्नालाल जैन शास्त्री

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन

विद्वत्त्रिपद्, सागर

भाषार्थ मिथु के विचारों सिद्धान्तों संकलन भाषार-सुद्धि संयम-वासन तथा वहिंसा आदि पर प्रकाश इस पुस्तक में प्रस्तुत है । अनुभूतियों पकड़ अनेक स्वतंत्रों पर शास्त्रत सत्य के दर्शन होते हैं ।

—डा० अरविन्द मोहन एम० एस्-सी० पी-एच० डी०
प्राध्यापक प्रयाग विश्वविद्यालय

मुनि श्री नवमकजी ने 'मिथु विचार दर्शन' में भाषार्थ श्रीसुखजी के व्यक्तित्व आधारों एवं विचारों को भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया है ।

—डॉ० ज्योतिषसाहू जैन एम० ए० एल-एल० बी
पी-एच० डी०
सबनऊ

इस साहित्य का महत्व न केवल दार्शनिक दृष्टि से बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी मान्य होना आवश्यक है ।

—डॉ० रामकुमार वर्मा एम० ए० पी-एच० डी०
प्राध्यापक प्रयाग विश्वविद्यालय